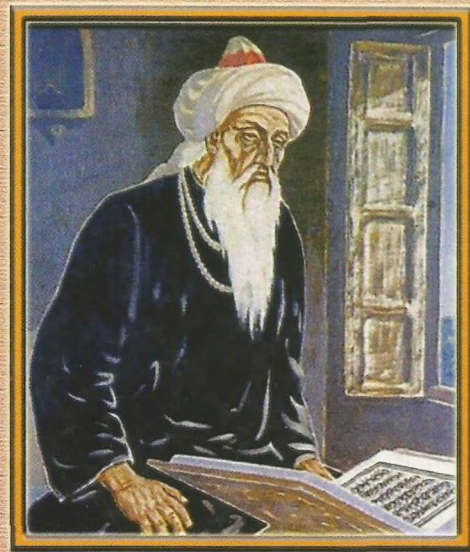
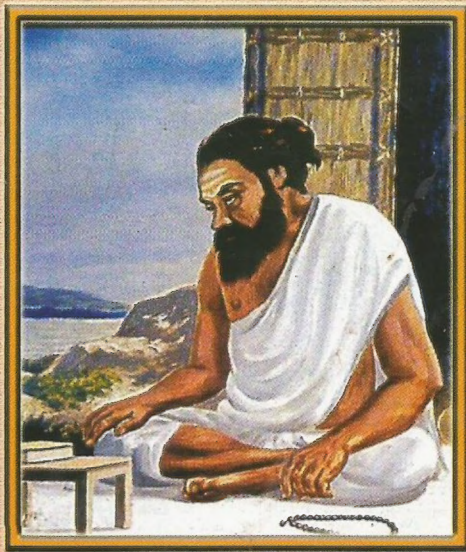

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ-ਕਿਰਤਾਂਤ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ

ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ
ਦਾ ਬਿਗਲ
ਦਾਨਦਾਰੀ-ਨਭਾਇ ਮਿਲੇ

ਏਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ :

- ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸੰਪੂਰਨ ਸਟੀਕ 8 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ)
- ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਟੀਕ (੨ ਭਾਗ)
- ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਟੀਕ (੨ ਭਾਗ)
- ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ
- ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਾਗਰ
- ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਖੀ ਸਾਗਰ
- ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ
- ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ
- ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ
- ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ
- ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ
- ਅਨਮੋਲ ਤੁਬਾਈਆਂ
- ਅਨਮੋਲ ਬੋਲ
- ਸੇਵਾ ਚਮਤਕਾਰ
- ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ (੩ ਭਾਗ)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ
ਭਗਤਾਂ ਦਾ
ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਤਾਂਤ

ਲੇਖਕ :

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

GURBĀNĪ VICH ĀE BHAGTĀN DĀ SĀŃKHEP JĪWAN BIRTĀNT

by

SINGH SATTB GHANT MANI SINGH

ਗੁਰਬਾਨੀ ਵਿਚ ਆਏ
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਦਾਇਰਾ-ਨਵੀਨ ਮਾਸਿ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰੈਲ 2002

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2011

ਮੁੱਲ : 150-00 ਰੁਪਏ

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ :

ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 143 006

S.C.O. 223-24, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 143 001

E-mail : singhbro@vsnl.com

Website : www.singhbrothers.com

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ : S.C.O. 98, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਛਾਪਕ :

ਪ੍ਰਿੰਟਵੈੱਲ, 146, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਤਤਕਰਾ

— ਆਦਿਕਾ	੭
੧. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ	੯
੨. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ	੨੦
੩. ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ	੩੨
੪. ਭਗਤ ਧੋਨਾ ਜੀ	੩੫
੫. ਭਗਤ ਫੁਲੋਚਨ ਜੀ	੩੯
੬. ਭਗਤ ਸੇਣੀ ਜੀ	੪੫
੭. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ	੪੮
੮. ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ	੫੬
੯. ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ	੬੦
੧੦. ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ	੬੬
੧੧. ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ	੭੪
੧੨. ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ	੭੭
੧੩. ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ	੭੮
੧੪. ਭਗਤ ਸੋਮ ਭਰੀਦ ਜੀ	੮੧
੧੫. ਭਗਤ ਭੋਪਨ ਜੀ	੮੭
੧੬. ਹਲਿਕਾ ਵੇਸਵਾ ਤਰੀ	੮੮
੧੭. ਭਗਤ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ	੯੦
੧੮. ਭਗਤ ਅਜਾਮਲ ਜੀ	੯੨
੧੯. ਗਜਪਿੰਦ੍ਰ (ਹਾਥੀ) ਜੀ ਵਾਰਤਾ	੯੬
੨੦. ਭਗਤ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ	੯੭
੨੧. ਬਾਲਮੀਕ—ਦੂਜਾ	੯੯
੨੨. ਪਿੰਗਲਾ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ	੧੦੧
੨੩. ਭਗਤ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਜੀ	੧੦੩
੨੪. ਭੀਲਣੀ	੧੦੯
੨੫. ਦੋਪਲੀ	੧੧੧

੨੬. ਪ੍ਰਭਾ	੧੧੩
੨੭. ਭਗਤ ਮੁਦਾਮਾ ਜੀ	੧੧੪
੨੮. ਭਗਤ ਬਿਦਰ ਜੀ	੧੧੭
੨੯. ਚਰਨ-ਵੇਪਕ ਬਧਕ ਜੀ	੧੨੦
੩੦. ਖਪਕ-ਦੂਜਾ	੧੨੨
੩੧. ਭਗਤ ਸੰਮਤ ਮੁਸਨ ਜੀ	੧੨੩
੩੨. ਕੁਬਿਲਾ	੧੨੪
੩੩. ਭਗਤ ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ	੧੨੬
੩੪. ਭਗਤ ਪੂ ਜੀ	੧੨੭
੩੫. ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ	੧੩੦
੩੬. ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਜੰਕ ਜੀ	੧੩੬
੩੭. ਜਾਣੀ ਖੁਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ	੧੩੭
੩੮. ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਸੁਲੱਪਣੀ	੧੩੮
੩੯. ਜਮ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ	੧੪੦
੪੦. ਅਨਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ	੧੪੧
੪੧. ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ	੧੪੨
੪੨. ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਹਨ	੧੪੩
੪੩. ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਛੇ ਲਖਛਣ	੧੪੪
੪੪. ਪਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ	੧੪੬
੪੫. ਖਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	੧੫੦
੪੬. ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ	੧੫੧
੪੭. ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ	੧੫੫
੪੮. ਕਿਉਂ ਜੀ! ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਗਏ?	੧੫੮
੪੯. ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?	੧੬੦
੫੦. ਅਠਸਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ-ਬਾਂਢ	੧੬੧
੫੧. ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ	੧੬੬
੫੨. ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ?	੧੬੫
੫੩. ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ	੧੭੦
੫੪. ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	੧੭੩

ਆਦਿਕਾ

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ-ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ੇਪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਵਾਗਾਵਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ-ਜਨ "ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋਊ" ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਨਿਰਖੁਪ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ 'ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ', 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਾਗਰ' ਤੇ 'ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ' ਆਦਿ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਜਿਥੇ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ੨੦-੨੫ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਧ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਜੋਤਿ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਆਸਾ ਰਾਗ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗਿ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੇਣਾ ॥
ਆਢ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੇ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ॥
ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥੧॥
ਰਵਿਦਾਸੁ ਢੁਵੈਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤਿ ਤਿਨਿ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥
ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਖੁਤਕਾਰੀਆ ਜਿਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸੁਨਿਆ ॥
ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਨਿਆ ॥੩॥
ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੇ ਜਾਣਰੇ ਓਠਿ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ॥
ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਿ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ॥੪॥੨॥
ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੭)

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੬)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਭੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਸੁਣਿ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪਿ ਪਿਆਰ ॥ ਅਜਮਲ ਉਧਰਿਆ ਕਹਿ ਏਕ ਬਾਰ ॥
 ਬਾਲਮੀਕੀ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥ ਧੂ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸੰਗ ॥੧॥
 ਤੇਰਿਆ ਸੇਤਾ ਜਾਚਉ ਚਰਨ ਰੇਨ ॥ ਲੇ ਮਸਤਕਿ ਲਾਵਉ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇਨ ॥੨॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਗਨਿਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰਿ ਕਹੈ ਰੋੜ ॥ ਗਜਏਂਦ੍ਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰਿ ਕੀਓ ਸੋਧ ॥
 ਬਿਪ੍ਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਭਜੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥੩॥
 ਬਧਿਕੁ ਉਧਾਰਿਓ ਖਮਿ ਪ੍ਰਹਾਤੁ ॥ ਕੁਬਿਜਾ ਉਧਰੀ ਅੰਗਸਟ ਧਾਰ ॥
 ਬਿਦਰੁ ਉਧਾਰਿਓ ਦਾਸਤ ਰਾਇ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥੪॥
 ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਆਪ ॥ ਬਸਤ੍ਰ ਛੀਨਤੁ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਰਖੀ ਲਾਜ ॥
 ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਬਾਰ ॥ ਰੇ ਮਨ ਸੇਵਿ ਤੂ ਪਰਹਿ ਪਾਰ ॥੫॥
 ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਖੁਧਿ ॥ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਈ ਸਿਧਿ ॥
 ਬੇਲੀ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਹੋਹਿ ਦਾਸੁ ॥੬॥
 ਜੈਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰਮੇਵ ॥ ਨਾਈ ਉਧਰਿਓ ਸੈਨੁ ਸੇਵ ॥
 ਮਨ ਭੀਗਿ ਨ ਭੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਇ ॥ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਤਰਸਹਿ ਸਰਣਿ ਪਾਇ ॥੭॥
 ਜਿਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਠਾਕੁਰਿ ਕੀਓ ਆਪਿ ॥ ਸੋ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖਿ ॥
 ਤਿਨ ਕਾ ਗੁਣੁ ਅਵਰਾਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਓ ਕੋਇ ॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਦੇਖਿ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇਵ ॥੮॥
 ਕਬੀਰਿ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਸਹਿ ਸੰਗਿ ॥
 ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ ॥ ਗਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ ॥੯॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਭਾਵ, ਸਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਪਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ।

(੧) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

- ਜਨਮ : ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਸ਼ੀ (ਕਬੀਰ ਚੌਰਾ) ਬਨਾਰਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਮਤ ੧੪੫੫ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
 ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ : ਪਿਤਾ—ਨੀਰੂ ਜਲਾਹਾ। ਮਾਤਾ—ਨੀਮਾ ਜੀ।
 ਵਿਵਾਹ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਲੱਭੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
 ਸੰਤਾਨ : ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਾਲੀ ਜੀ।
 ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ : ਮਗਹਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਮਤ ੧੫੭੫ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਇਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ।
 ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

[‘ਕਬੀਰ’ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ।]

ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ’ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

(ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਤ-ਭੇਦ)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਕਬੀਰ-ਪੰਥੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਖ਼ੁਦ ਬਾਲ-ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਲਹਰ ਤਾਰਾ ਤਲਾਉ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ‘ਨੀਰੂ’ ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ‘ਨੀਮਾ’ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ।

ਪਰ, ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਹਰ ਤਾਰਾ ਤਲਾਉ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਲੰਘੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਕਬੀਰ’ ਰੱਖਿਆ।

ਪਿਤਾ ਨੀਰੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੀਮਾ ਨੇ ਖੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਲਵੀਂ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਲਾਹਿਆ ਕਰਕੇ ਸੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਬੱਧੀ ਵਿਚ ਹੀ ਐਸੀ

ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ—ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੀ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਧਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ—ਸੋ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜਦ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਥੋਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਹਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨੀਚ-ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਤੇਫ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਨੀਕਰਣ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਝੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ। ਪੈਰ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਖਿਆ, “ਉਠ। ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੁ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪੰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ” ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਤਪੱਸਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੁਤ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੁ’ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਹੋਇ ਬਿਰਕਤੁ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਗੁਸਾਈ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਲੇ ਉਠਿ ਕੈ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨ੍ਹਾਵਣੁ ਤਾਈ॥
ਅਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਇ ਕੈ ਲੀਯਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ॥
ਪੈਰੀ ਟੁੰਬਿ ਉਠਾਲਿਆ ‘ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ’ ਸਿਖ ਸਮਝਾਈ॥
ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸੁ ਫੁਹੇ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਨਿੰਮੁ ਮਹਕਾਈ॥
ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ॥
ਅਚਰਜ ਨੋ ਅਚਰਜੁ ਮਿਲੈ ਵਿਸਮਾਦੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਮਿਲਾਈ॥
ਭਰਣਾ ਝਰਦਾ ਨਿਬਰਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਅਘੜ ਘੜਾਈ॥
ਰਾਮ ਕਬੀਰੋ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੫)

ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗ੍ਰਿਹਮਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਫੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਏ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ, ਸੰਤ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਪ ਸੋਝੀ, ਸੰਜਮੀ, ਸਤਿਵਾਦੀ, ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਬਾਹ ਹੀ ਚਲਦਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਹਤ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨਿਰਲੋਭ, ਤਿਆਗੀ, ਸਤਿਵਾਦੀ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਲੜਵੇਰਾ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਗਰਬੀ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ, ਸੁਆਰਥੀ, ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਸੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਹਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਫਕਦੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਪਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਰਸਦ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੱਈ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ:

ਸੁੰਨਤਿ ਕੀਏ ਫੁਰਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਅਉਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ॥
ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਹਿ ਨ ਛੋਡੈ ਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦੁ ਹੀ ਰਹੀਐ॥੩॥
ਫਾਡਿ ਕਤੋਬ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਬਉਰੇ ਜਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ॥
ਕਬੀਰੋ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਿਹਾਰੀ॥੪॥੮॥

(ਪੰਨਾ ੪੭੭)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਲਸ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਪਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ:

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ॥
ਸੁਭਹਰੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ
ਬੇਦ ਪਰਾਨ ਪਛੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਾ॥੨॥
ਜੀਅ ਬਹਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰਿ ਬਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਿ ਬਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ॥੩॥
ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪਿ ਨ ਬੂਝਹੁ ਕਾਹਿ ਬੁਝਾਵਹੁ ਭਾਈ॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਬਿਦਿਆ ਬੇਚਹੁ ਜਨਮੁ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ॥੪॥
ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸੁ ਕਹਤ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਜਾਈ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਛੂਟਹੁ ਨਾਹਿ ਤ ਬੂਝੈ ਭਾਈ॥੫॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੨)

ਕਾਜੀ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ।

ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਲਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਵਾਰ ਲੋਕ, ਆਤਮਕ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਨਿਤ ਉਨਿ ਕੋਰੀ ਗਾਗਰਿ ਆਨੇ ਲੀਪਤ ਜਾਉ ਗਇਓ॥

ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲਪਟਿਓ॥੧॥

ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਹਿਓ॥

ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਰੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਪੰਨਾ ੧੫੬)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੋਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੋਰ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। 'ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ' ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਕਮਾਲੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਆ ਗਏ, "ਕਬੀਰ ਜੀ! ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੈ।"

ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਥੇ ਹੈ ਲੱਭ ਲਵੋ।" ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਝ ਗਏ। ਲੋਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਕਮਾਲੀ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਲਾ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਫੋਲਿਆ। "ਏਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ," ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਚੋਰ ਕਮਾਲੀ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡੀ।

ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭੇਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ:

ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੈ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ॥ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ॥

ਨਿੰਦਾ ਬਾਪੁ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਜੈਕੁੰਠਿ ਜਾਈਐ ॥ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਹਿ ਬਸਾਈਐ ॥
 ਰਿਦੈ ਸੁਖ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥ ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥
 ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥ ਨਿੰਦਕ ਮਾਹਿ ਘਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥
 ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥ ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥
 ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥
 ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਭੂਥਾ ਹਮ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥੩॥੨੦॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੯)

ਠੀਕ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ; ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਆਖਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟ-ਖਜ਼ਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ! ਜਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ:

ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥
 ਕਹੁ ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਥ ਕੇ ਹਏ ॥ ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਬੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 (ਪੰਨਾ ੩੩੮)

ਫੇਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ! ਸੁਣ:

ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਣਿਆ ॥ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥
 ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੮)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਭੀ ਜੁਲਾਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਭੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ!

ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥਾਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ

ਕਬੀਰ ਜੀ, ਲੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਧੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਾਪਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਸਿਆਲ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਰੋਵ ਸ਼ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਾ ਥਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਨ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ?

ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਭੁੱਖੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸੋਚਾ ਸੋਚਦੇ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਤ ਵਡਲ ਜੀ, ਜੋ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਦੁਖ ਭੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਨ, ਚਾਲ, ਲੁਣ, ਘਿਓ, ਗੁੜ, ਚਾਵਲ, ਮਠਿਆਈ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਕੇ, ਲਦਵਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਭਾਈ! ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏਂ, ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜੁਲਾਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ।” ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ (ਵਪਾਰੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਮਾਤਾ ਜੀ! ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਸੇਠ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਠ ਨੇ ਕਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਠ ਦਾ ਗੁਮਾਸਤਾ (ਦੂਤ) ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਉ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਕਰੋ।” ਇਵੇਂ ਆਖ ਕੇ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ।

ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਲੋਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅੰਨ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੱਭਣ ਗਏ, ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਸਨ। ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਧੀ

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਹੀ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰਮਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਤ-ਅਭਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਰਖਾ

ਦੀ ਅੱਗ ਡੜਕ ਉੱਠੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਹੇ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼ਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਬਿਰਦ-ਪਾਲਕ ਭਗਤ ਵਡਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਝੱਟ ਪੈਂਟ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੁਆ ਕੇ, ਮਠਿਆਈ ਆਦਿ ਛਕਾ ਕੇ ਵੰਡੇ। “ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤੁ ਫੈਰ॥” ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਵਧ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਡਤ, ਭਿਕਸ਼ੂ, ਜਾਚਕ, ਮਨ-ਬਾਂਛਤ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਆਏ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸੋਸ਼ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੀਰਖਾਲੂ ਪੰਡਤ, ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਥਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਢੂੰਢਦੇ ਘੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਤਟਪਰ ਰਹੇ।

ਬੀਰਖਾਲੂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਦੋਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਆਦੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ! ਕਬੀਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਰੋਜੇ-ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਜ਼ਨਾਨ, ਕਿਰਿਆ-ਕਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ! ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਕਬੀਰ ਹਜ਼ ਕਾਥੇ ਹਉ ਜਾਇ ਥਾ ਆਗੈ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਇ॥

ਸਾਈ ਮੁਝ ਸਿਉ ਲਹਿ ਪਹਿਆ ਤੁਝੈ ਕਿਨਿ ਫੁਰਮਾਈ ਗਾਇ॥੧੯੭॥

ਕਬੀਰ ਹਜ਼ ਕਾਥੇ ਹੋਇ ਹੋਇ ਗਾਇਆ ਕੇਤੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ॥

ਸਾਈ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਆ ਧਡਾ ਮੁਖਹੁ ਨ ਬੋਲੈ ਪੀਰ॥੧੯੮॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੭੫)

ਫੇਰ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਉਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਵਹਿ ਮਾਂਦੀ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ॥

ਜਾ ਕਾਰਨਿ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇਹਿ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਜੋਇ॥੧੮੪॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੭੪)

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੌਂਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਹਿਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰਬ ਤੇ ਭਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕਬੀਰ! ਜੇ ਬਚਣਾ ਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰੀ।” ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪੇਟ-ਪਾਣੂ ਭਗਤ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੈਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਚਉਥੇ ਪਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੰਤ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ,” ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਖਿੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ! ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈਂ, ਦੂਸਰੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਦਬ ਅਦਾਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, “ਕਬੀਰ! ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਰਸਮਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ! ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਰਾਜਾ ਜੀ! ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਸ਼ਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ; ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, “ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ॥ ਰਾਜਾ ਰੰਝੂ ਦੇਉ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ॥” ਦੇ ਭਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਰਾਗ-ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਫਾਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਰਾਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ।

ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਹ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੋ ਸਭ ਬੰਦੇ॥

ਬੇਕ ਨੂਹ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ॥੧॥

ਲੋਗਾ ਭਗੰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ॥

ਖਾਲਿਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕੁ ਪੂਰਿ ਹਰਿਓ ਸ੍ਵਖ ਠਾਂਢੀ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੪੯-੫੦)

“ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਭਗੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਭਾਕਣ, ਧਨ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਲਾਹਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ

ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵੰਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਵੰਦੇ ਹਨ।”

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਲੇਰੀ-ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਰ ਹਿਰਦੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਇਸਨੂੰ ਸੋਹਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।” ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੋਹਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਜੱਲਾਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੁਲ ਮਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਰੱਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਦਿਆਂ ਤੇ ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਾਹ ਚੁੱਪ ਲਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋੜਾ ਲੈ ਗਏ। ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ, “ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ” ਆਦਿ ਆਦਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਰੱਬੀ-ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸੋਗਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ॥ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ ਖਰੇ ਕਬੀਰ॥੧॥

ਮਨ ਨ ਡਿਗੈ ਤਨੁ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਾਇ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ॥ ਰਹਾਉ॥

ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਰਿ ਮੇਰੀ ਟੁਟੀ ਜੰਜੀਰ॥ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ॥੨॥

ਕਹਿ ਕੇਬੀਰ ਕੋਊ ਸੋਗ ਨ ਸਾਖ॥ ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਨ ਹੈ ਰਖੁਨਾਖ॥੩॥੧੦੧੯॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੨)

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਛਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕਰੋਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ—ਕਬੀਰ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਛਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕੜਾਂ ਦਾ ਢੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢੋਰ ਵਿਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਤੱਸਬੀ ਮੁਲਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਛਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਖ਼ੁਨੀ ਹਾਥੀ ਮੁਹਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਬੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਕਾਂ

ਮਾਰਦਾ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਭੁਜਾ ਬਾਂਧਿ ਭਿਲਾ ਕਰਿ ਡਾਹਿਓ ॥ ਹਸਤੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੂਢ ਮਹਿ ਮਾਰਿਓ ॥
 ਹਸਤਿ ਭਾਗਿ ਕੇ ਚੰਸਾ ਮਾਰੈ ॥ ਇਆ ਮੂਰਤਿ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੧॥
 ਆਹਿ ਹੋਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰੁ ॥ ਕਾਜੀ ਬੜਿਖੈ ਹਸਤੀ ਤੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਰੇ ਮਹਾਵਲ ਭੁਭ ਡਾਰਉ ਕਾਟਿ ॥ ਇਸਹਿ ਤੁਰਾਵਹੁ ਘਾਲਹੁ ਸਾਟਿ ॥
 ਹਸਤਿ ਨ ਤੋਰੈ ਧਰੇ ਧਿਆਨੁ ॥ ਵਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬੈਠੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥
 ਕਿਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸੋਭੈ ਹੈ ਕੀਨਾ ॥ ਬਾਂਧਿ ਪੋਟ ਕੁੰਦਰ ਕਉ ਚੀਨਾ ॥
 ਕੁੰਦਰੁ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ ਬੁਝੀ ਨਹੀ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੈ ॥੩॥
 ਤੀਨਿ ਬਾਰ ਪਲੀਆ ਭਰਿ ਲੀਨਾ ॥ ਮਨ ਕਣੋਹੁ ਅਜਹੁ ਨ ਪਤੀਨਾ ॥
 ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦੁ ॥੪॥੧॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੮੭੦)

ਸਭ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਮਲ ਡਕੀਰ ਹਨ; ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ, ਅੱਭਾ, ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੋਤੀ, ਸੂਰਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਰਤਨ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖਾਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ”

ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ੧੨੦ ਬਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਤਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਂਦੇ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਮਗਹਰ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੜੰਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਵਿਖੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਗਹਰ (ਹੜੰਬੇ) ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ :

ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਰੈ ਗਾਏਬੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਜਰਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੮੪)

ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਊਖਹੁ ਮਗਹਰੁ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਜਉ ਹੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੮੨)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਕਾਸੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਉਥੇ (ਕਾਸੀ ਵਿਚ) ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਗਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਉਂ ਛੁਹਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਜਿਉ ਜਲ ਛੋੜਿ ਬਾਹਰਿ ਭਇਓ ਮੀਨਾ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ ਕਾ ਹੀਨਾ॥੧॥
ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੇਰੀ॥ ਤਜੀ ਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮਤਿ ਭਈ ਬੇਰੀ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਗਿਵ ਪੂਰੀ ਗਵਾਇਆ॥ ਮਰਜੀ ਬਾਹ ਮਗਹਰਿ ਉਠਿ ਆਇਆ॥੨॥
ਬਹੁਤੁ ਬਰਸ ਤਪੁ ਕੀਆ ਕਾਮੀ॥ ਮਰਨੁ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ॥੩॥
ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਬੀਚਾਰੀ॥ ਓਛੀ ਭਗਤਿ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਵੀ॥੪॥
ਕਹੁ ਗੁਰ ਗਜ ਸਿਵ ਸਬੁ ਕੇ ਜਾਨੈ॥ ਮੁਆ ਕਸੀਰੁ ਰਮਤ ਜੀ ਰਾਮੇ॥੫॥੧੫॥ (ਪੰਨਾ ੩੨੬)

ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੋਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਖ-ਦਾਤੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਗਹਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝੀ ਮੋਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਗਹਰ ਕਿਉਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ?” ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੇ ਲੋਕੋ! ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਲੋਖਾ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਗ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ (ਈਸ਼ੁਰ) ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।” ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਰਮਤ ਰਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮਗਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ੧੨੦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਨ ੧੫੭੫ ਵਿਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਗਹਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।

ਮਹਾਤਮਾ, ਭਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ॥੩॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ॥ ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ॥੪॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੈਦੇਉ ਨਾਮ॥ ਭਗਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਬਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ॥੫॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੦)

ਤਾਂਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੨) ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ

ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਤਕ ਸੂਦੀ ੧੧ ਸੰਮਤ ੧੩੨੭ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (੧੨੭੦ ਈਸਵੀ) ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਰਸੀ ਬਾਮਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ।
 ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ : ਪਿਤਾ—ਦਾਮ ਸੋਨੀ। ਮਾਤਾ—ਗੋਨਾ ਬਾਈ।
 ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ : ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ।
 ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
 ਵਿਵਾਹ : ਆਪ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਜਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
 ਸੰਤਾਨ : ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਨਾਰਾਇਣ, ਮਹਾਂਦੇਵ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਵਿੱਠਲ, ਪੁੱਤਰੀ ਲਿੰਬਾ ਬਾਈ।
 ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ : ਸੰਮਤ ੧੪੦੭ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ੬੨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਆਪ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਨੇ ਭਾਵ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੇ ਸਨ।
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਾਘੀ ਨੂੰ ਭਾਗੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

“ਨਾਮਦੇਵ ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਸਹਿ ਸੰਗਿ॥”

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਤਕ ਸੂਦੀ ੧੧ ਸੰਮਤ ੧੩੨੭ ਨੂੰ ਦਾਮ ਸੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾਰਾ ਦੇ ਇਕ ਨਗਰ ਨਰਸੀ ਬਾਮਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾਮ ਸੋਨੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜਾਤ ਦੇ ਭੀਖੇ ਸਨ। ਲੀਝੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੁਭ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਤ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ।

ਨਗਰ ਨਰਸੀ ਬਾਮਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਬੀਹਲ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਚੰਦਰ ਭਾਗਾ ਨਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ਹੀ ਸੰਤੋਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸੌਂਤ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਕ ਇੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੋਤਲੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ

ਬਾਲਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਗਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਨੁਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨ (ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ) ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਬੀਨੁਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨ।

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੌਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੇਠੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਾਬਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਜ਼ੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ, “ਹੇ ਠਾਕਰ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਟੋਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੀ ਲਵੋ ਜੀ।”

ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਕੰਮ ਕਿਤੈ ਪਿਉ ਚਲਿਆ ਨਾਮਦੇਉ ਨੇ ਆਖਿ ਸਿਧਾਇਆ॥
ਠਾਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੁਧੁ ਪੀਆਵਣੁ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਆ॥
ਨਾਮਦੇਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਿ ਕਪਲ ਗਾਇ ਦੁਹਿ ਕੈ ਲੈ ਆਇਆ॥
ਠਾਕਰ ਨੇ ਨਾਵਾਲਿ ਕੈ ਚਰਣੋਦਕੁ ਲੈ ਤਿਲਕੁ ਚੜ੍ਹਾਇਆ॥
ਹਥਿ ਜੋਤਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਦੁਧੁ ਪੀਅਹੁ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇਆ॥
ਨਿਹਚਉ ਕਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ਦਰਸੁ ਦਿਖਲਾਇਆ॥
ਭਰੀ ਕਟੋਰੀ ਨਾਮਦੇਵਿ ਲੈ ਠਾਕਰ ਨੇ ਦੁਧੁ ਪੀਆਇਆ॥
ਗਾਇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਾਲਿਓਨੁ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਛਪਕੁ ਛਾਇਆ॥
ਹੋਰਿ ਦੇਹੁਰਾ ਰਖਿਓਨੁ ਚਾਹਿ ਵਹਨ ਲੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਦਾ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੧)

ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁੱਝ ਚਿਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਵੱਛਤਾਈ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ! ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਨੁਲ ਭਗਵਾਨ! ਦੁੱਧ ਪੀਓ।”

ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਨੁਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ, ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਬੀਨੁਲ ਜੀਉ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਥੋਂ ਗਿੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ-ਜਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ।” ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਭੱਲੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, “ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੁਆਵਾਂਗਾ।” ਅੱਖਾਂ ਮਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੁਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਵੇਂ ਬੇਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਤੇ ਮੁਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਖਰ ਦੀ ਮੁਰਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਮੁਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੁੱਲੇਪਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਰਤੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਪਰ, ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਭੁੱਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਨਪੁਰਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੨੪)

ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਹੀ-ਮਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਨਾਮਦੇਵ ! ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਲਾਯਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਧੈਨ ਹੈਂ, ਜਿਸਨੇ ਛੋਟੀ ਆਪੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ।” ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਠਾਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਥੋਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਵੇ।” ਅੰਤ ਝੁਕਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਦੂਧ ਕਟੋਰੇ ਗੜਵੇ ਘਨੀ ॥ ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੈ ਚੁਹਿ ਆਨੀ ॥੧॥

ਦੂਧ ਪੀਉ ਗੋਬਿੰਦੇ ਰਾਇ ॥ ਦੂਧ ਪੀਉ ਮੇਰੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥

ਨਾਹੀ ਤ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪੁ ਰਿਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੁਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ॥ ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਆਹੀ ਧਰੀ ॥੨॥

ਏਕੁ ਭਗਤੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ॥ ਨਾਮੇ ਦੇਖਿ ਨਰਾਇਨੁ ਹਸੈ ॥੩॥

ਦੂਧ ਪੀਆਇ ਭਗਤੁ ਘਰਿ ਗਇਆ ॥ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਭਇਆ ॥੪॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੩)

ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੀਠਲ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚਲੀ ਬਣੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ* ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਨਾਮਦੇਵ! ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਬੀਠਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਤੇ, ਫੁਲ, ਬਨ, ਤ੍ਰਿਣ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੀ ਹਨ।”

ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਭੇ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਆਨੀਲੋ ਕੰਭ ਭਰਾਈਲੋ ਉਦਕ ਠਾਕਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ।

ਰਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ ਜਲ ਮਹਿ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ॥੧॥

ਜਤ੍ਰ ਜਾਉ ਤਤ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ॥ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੋਲਾ॥੨॥ ਰਹਾਉ॥

ਆਨੀਲੋ ਭੂਲ ਪਰਈਲੋ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂਜ ਕਰਉ॥

ਪਹਿਲੇ ਬਾਸੁ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰਹ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ॥੨॥

ਆਨੀਲੋ ਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲੋ ਖੀਰੇ ਠਾਕਰ ਕਉ ਨੈਵੇਦੁ ਕਰਉ॥

ਪਹਿਲੇ ਦੂਧੁ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ॥੩॥

ਈਭੇ ਖੀਠਲੁ ਉਭੇ ਖੀਠਲੁ ਬੀਠਲੁ ਬਿਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਨਹੀ॥

ਬਾਨ ਬਨੰਤਰਿ ਨਾਮਾ ਪੁਣਵੈ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ॥੪॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੇ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ॥ ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ॥੧॥

ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਧਿਲਾ॥ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਰਿ ਬੀਠਲਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਬਿਸਮਿਲਿ ਗਉ ਦੇਹੁ ਜੀਵਾਇ॥ ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰਉ ਠਾਇ॥੨॥

ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਐਸੀ ਕਿਉ ਹੋਇ॥ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ॥੩॥

ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨ ਹੋਇ॥ ਕਰਿ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ॥੪॥

ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਚੜ੍ਹਿਓ ਅਰੰਕਾਹਿ॥ ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰਿ॥੫॥

ਰੁਦਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੋ ਕੀ ਮਾਇ॥ ਭੋਭਿ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਭਜਹਿ ਖੁਦਾਇ॥੬॥

ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਗੜਾ ਨ ਤੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ॥ ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਤਉ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ॥੭॥

ਕਰੈ ਗਜਿੰਦੁ ਸੁਣ ਕੀ ਚੋਟ॥ ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਰਿ ਕੀ ਓਟ॥੮॥

* ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ: ਸੰਮਤ ੧੨੭੫ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਨਗਰ ਆਲੰਦੀ ਵਿਚ ਬਿਠਲ ਪੱਤ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨਵਿਰਤ ਨਾਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਜਨ ਤਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ ਸਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ੧੫ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਹਾਂਗੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਦਸ ਮੀਲ ਦੂਰ) ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਆਪ-ਪ੍ਰਧਾਰੇ ਝੁੰਟ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਰਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਲੰਦੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।

ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥ ਇਨਿ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥
 ਬਾਦਿਸਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੇਹੁ ॥ ਨਾਮੇ ਸਰ ਭਰਿ ਸੋਨਾ ਲੇਹੁ ॥੧੦॥
 ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਜਕਿ ਪਰਉ ॥ ਦੀਨੁ ਧੌਡਿ ਚੁਨੀਆ ਕਉ ਭਰਉ ॥੧੧॥
 ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਕਹੁ ਤਾਲ ॥ ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥
 ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਜਉ ਉਲਟੀ ਬਰੈ ॥ ਤਉ ਨਾਮਾ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥
 ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥ ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥
 ਪਾਪੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜ੍ਹੇ ਰੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥
 ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥
 ਕਹਹਿ ਤ ਧਰਣਿ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥ ਕਹਹਿ ਤ ਲੇ ਕਰਿ ਊਪਰਿ ਧਰਉ ॥੧੭॥
 ਕਹਹਿ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜੀਆਇ ॥ ਸਤੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਡੀਆਇ ॥੧੮॥
 ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਸੋਲ ਮਸੋਲ ॥ ਗਉ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੋਲਿ ॥੧੯॥
 ਦੁਧਹਿ ਦਹਿ ਜਬ ਮਟਕੀ ਭਰੀ ॥ ਲੇ ਬਾਦਿਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥
 ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਹਿ ਜਾਇ ॥ ਅਉਘਟ ਕੀ ਘਟ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥
 ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਬਿਨਤੀ ਫੁਰਮਾਇ ॥ ਬਖਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥
 ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਬਾਦਿਸਾਹ ॥ ਇਹੁ ਕਿਛੁ ਪਤੀਆ ਮੁਝੈ ਦਿਖਾਇ ॥੨੩॥
 ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹੈ ਪਰਵਾਨ ॥ ਸਾਚਿ ਸੀਲਿ ਚਾਲਹੁ ਸਲਿਤਾਨ ॥੨੪॥
 ਨਾਮਦੇਉ ਸਭ ਹਰਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਮਿਲਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪਹਿ ਜਾਹਿ ॥੨੫॥
 ਜਉ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨ ਜੀਵੈ ਗਾਇ ॥ ਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਇ ॥੨੬॥
 ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਲੇ ਉਧਰਿਆ ਪਾਰਿ ॥੨੭॥
 ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਲਿਹੰਕ ਭਇਆ ਖੇਦੁ ॥ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ॥੨੮॥੧੧੦॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੫-੬੬)

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਉਚੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ

ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਤ-ਮੰਡਲੀ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸੰਤ-ਮੰਡਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੁੜ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਗਲ ਵਿਚ ਪਠਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਪਠਾਣ (ਮੁਗਲ) ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਹਾਟ ਡਪਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਢੇਰੀ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਆਪ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?” ਮੁਗਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਭੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋ।” ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖਸਿਖਬਰੀ॥ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ॥
 ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
 ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਝਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ॥ ਦੁਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸਿ ਬੁਗੋਲੀ॥੧॥
 ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਗੀ ਮੀਨੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ॥ ਦੁਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ॥੨॥
 ਜੈਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ॥ ਹਮ ਚਿਨੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਂਢਲੇ ਬਰਨਾਂ॥੩॥
 ਅਸਪਤਿ ਰਾਜਪਤਿ ਨਰਹ ਨਰਿੰਦ॥ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ॥੪॥੨॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੨੨੭)

ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਸੰਤ-ਮੰਡਲੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇਕ ਜਲਦੇ ਭੱਠ ਵਾਂਗੂੰ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਤ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਤ-ਮੰਡਲੀ ਇਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਕ ਖੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਬਾਕੀ ਸੰਤ-ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਉਹੇ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਭਿਆਨਕ, ਬਿਕਰਾਲ ਰੂਪ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਸਿਰ, ਲੰਬੀ ਜੀਫ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਕੁਚੀਲ ਸ਼ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਤ ਸਰੀਰ ਭਿਆਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਸੀ?” ਤਦ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਥੇ ਵੁੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।” ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਾਗਰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੈਂਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੁੰਗ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਜਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਗਿਆ।

ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਲਪਧਾਰਾ ਮੰਦਰ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਮਗਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਾਠਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ

ਸੀ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੀਬਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੱਠ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਮੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਛੀਬਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।” ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ।”

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ:

ਹਸਤ ਖੋਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰਿ ਉਠਾਇਆ ॥੧॥
ਹੀਨਤੀ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਮ ਰਾਇਆ ॥ ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮਿ ਕਾਹੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਇ ॥ ਦੇਹਰੈ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਇ ॥੩॥
ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦੇਹਰਾ ਰਿਤੇ ॥੪॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੪)

ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਿਰਦਰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੰਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੱਸਵੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਤਾਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮਾਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੂਹ ਭੂਆ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ, “ਨਾਮਦੇਵ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਤੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ?” ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਗ-ਵ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ” ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਹੋ ਪਤਿਤਪਾਵਨ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਦਿਆਲੂ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜੇ, ਤਮੇਂ, ਸਤੋਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।”

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿਨਿ ਦੇਇ ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਖਿ ਲਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੫੧)

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਨੋ-ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ।

ਸੋ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਵਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਤਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਬੇਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਭੁਜਾਲ ਨਾਲ ਗਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗਰਬ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ

ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਖਿੜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣੀ

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਰ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਕ ਨਿਮਿਸ਼ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਭ ਕਾਜ ਆਪ ਸੰਵਾਰਦੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੜ ਗਈ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹਰਖ-ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਦਸਥ। ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਕਲਪ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਪਰੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧੋ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਚਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਈਰਖਾਲੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਇਕ ਸੇਠ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ।” ਮਹਾਤਮਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਛੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਛੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੇ ਉਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਮ ਸੇਠੀ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਦਾਮ ਸੇਠੀ ਜੀ! ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ।” ਪਿਆਰ-ਵਸ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦੀ (ਛੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਛੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰ ਛੰਨ ਬੰਨ੍ਹੀ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਭਾ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੱਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਦੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਮ ਸੇਠੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ।

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਛੱਪਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਛੱਪਰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਦਾਮ ਸੇਠੀ

ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਛੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਛੱਪਰ ਵਰਗਾ ਛੱਪਰ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਬੇਢੀ (ਕਾਰੀਗਰ) ਦਾ ਕਰ-ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਢੀ ਲਿਆ ਦੇਵੇਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਪਾੜ ਪਛੋਸਣਿ ਪੂਛਿ ਲੇ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿ ਭਾਨਿ ਛਵਾਈ ਹੈ॥
 ਤੇ ਪਹਿ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦੈਹਉ, ਮੇ ਕਉ ਬੇਢੀ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ ਹੈ॥੧॥
 ਹੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ॥ ਦੇਖੁ ਬੇਢੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ।
 ਹਮਾਰੈ ਬੇਢੀ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
 ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮਾਰੀ, ਜਉ ਕਉ ਭਾਨਿ ਛਵਾਵੈ ਹੈ॥
 ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਹੁ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੈ॥੨॥
 ਐਸੇ ਬੇਢੀ ਬਹਨਿ ਨ ਸਾਕਉ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭ ਨਾਈ ਹੈ॥
 ਗੁੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਹੈ॥੩॥
 ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਗੁਨਿ ਹੀ ਬਾਈ, ਜਲਪਿ ਬਾਧਿ ਪੂ ਬਾਧਿਓ ਹੈ॥
 ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਸੀਅ ਬਹਗੀ, ਲੋਕ ਭਭੀਖਣ ਆਪਿਓ ਹੈ॥੪॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੬੫੭)

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੇਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਬੇਢੀ (ਕਾਰੀਗਰ) ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੀਗਰ (ਬੇਢੀ) ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਸ, ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਹੋ ਸੁਚੱਜੀ ਭੇਟ (ਗਵਾਂਢਣ)। ਜਿਸ ਬੇਢੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰ੍ਵ ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਭੀਖਣ ਨੂੰ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।”

ਇਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਂਢੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਢੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਵਾਰੇਗਾ।”

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੀਨੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਬੇਚਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕੁੱਝ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ।

ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੀਨੁਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਨੁਲ ਤਾਂ ਸਰਬ-ਬਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਂ-ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਠੁਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਰੇਤਲੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉਠੇ ਸਨ। ਇਕ ਦੂਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਕਰ ਕੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਖੁਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ੧੦੦ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸੈਫ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਏ ਅਤੇ ਰਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ੧੦੦ ਗਜ਼ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਖੁਹ ਦੇ ਉਪਰ ਤਕ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮਦੇਵ! ਇਹ ਕੀ?”

ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਠੁਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ।

“ਹੱਛਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੀਠੁਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ?”

“ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਢਲਿਆ ਸਾਂ ਪਰ ਬੀਠੁਲ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਠੁਲ ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਹੈ।”

“ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਖਿਆਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਠੁਲ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਬੀਠੁਲ ਨੇ ਜਦ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੀਠੁਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਛੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ।

ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ‘ਰਾਮ ਨਾਮ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਨ-ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?” ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਛਿਆ ਹੈ।” ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੇਠ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਵੋ।” ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸੇਠ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ-ਜਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।” ਸੇਠ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਲੈ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਛਕੋਗੇ।” ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੰਖਣਾ ਸੇਠ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠਾ।

ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਠ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਕ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉਪਰ ਮਲ ਕੇ 'ਰ' ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, "ਸੇਠ ਜੀ! ਇਸ (ਰ) ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਠਾ ਦੇ ਦਿਉ।" ਸੇਠ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਮਜ਼ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, "ਨਾਮਦੇਵ! ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ, ਇਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਣੇ (ਰ) ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ।" ਅਹੰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੱਤੇ ਸੇਠ ਨੇ (ਰ) ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਲੜੇ ਵਿਚ ਧਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸੌ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਧਰਿਆ, ਪਰ ਪੱਲੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ (ਰ) ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸਦਾ ਯਤਨ ਅਮਰਲ ਰਿਹਾ; ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਣੇ (ਰ) ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਸੇਠ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਸੇਠ ਜੀ! ਭੁਜੀਂ ਸੈਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਪ, ਤਪ, ਜਗ, ਕ੍ਰਤ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਪੱਲੜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ।" ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੱਲੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੇਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, "ਭਗਤ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਂ ਬਣ ਬਣ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖਿਆ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।"

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਬਾਨਾਗੀ ਤਪੁ ਕਰੇ ਉਲਟਿ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਨਿ ਦਰੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ॥

ਅਨੁਸੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ॥੧॥

ਛੱਡਿ ਛੱਡਿ ਹੋ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਨਿਤਾਹਿ ਲੀਜੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਗੰਗਾ ਜਉ ਗੋਦਾਵਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁੰਭਿ ਜਉ ਕੇਦਾਰ ਨਾਈਐ ਗੰਮਤੀ ਸਹਸ ਗਉ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ॥

ਕੋਟਿ ਜਉ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਤਨੁ ਜਉ ਹਿਵਾਲੇ ਗਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ॥੨॥

ਅਸੁ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਸਿਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ਐਸੇ ਦਾਨੁ ਨਿਤ ਨਿਤਾਹਿ ਕੀਜੈ॥

ਆਤਮ ਜਉ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਕੀਜੈ ਆਪ ਬਰਾਬਰਿ ਕੰਚਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ॥੩॥

ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ ਜਮਹਿ ਨ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਬਾਣੁ ਪਦੁ ਚੀਨ੍ਹਿ ਲੀਜੈ॥

ਜਸਰਥ ਰਾਇ ਨੰਦੁ ਰਾਜਾ ਮੋਹ ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤੁ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ॥੪॥੪॥

(ਪੰਨਾ ੯੭੩)

"ਹੇ ਸੇਠ! ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ, ਤਪ ਕਰ ਕੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਧਰਵਾ ਕੇ ਜਗੀਰ ਕਟਵਾ ਲਵੇ, ਅਸਵਮੇਧ ਜਗ ਕਰੇ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਗੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕੁੰਭ, ਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਦੁਆਰਕਾ ਪਾਸ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਗੰਮਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ,

ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਂ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪਲੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਵੇਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਦਸਰਥ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਝਾ ਜੁਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਫੂਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ੍ਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਬਲੁ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਸਿਰੁ ਘਾਇਆ॥ (ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ)

ਇਵੇਂ ਸੋਠ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਚਰਾਚਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਅਦ੍ਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਹੰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਰਏ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਇਕੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਈ।

ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਵਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, “ਆਉ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ!” ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, “ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ,” ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਾਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਭਾਗਣ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਕਿਉਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਵੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ! ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੈਦਰਥ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜੈਦੇਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ

ਸੋ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੁੱਟੀ ਕੋਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਨ-ਕੋਤਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਆਪ ਅੱਖੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਮਤ ੧੪੦੭ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਮੰਨ ਪੁੰਡਰ ਪੁਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਨਾਮਦੇਵ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੬੨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ।

[ਨੋਟ : ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰੇਮਾਣ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।]

(੩) ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ

ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸੁਨਿਆ॥

ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਨਿਆ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੭)

ਸੁਣਿ ਪਰਤਾਪੁ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਖੁ ਹੋਆ ਸੈਣੁ ਨਾਈ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੀ ਕਰੈ ਭਲਕੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਜਾਈ॥

ਆਏ ਸੰਤ ਪਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਆ ਰੋਇ ਸਬਾਈ॥
ਛਡਿ ਨ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਿ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ॥
ਮੈਣ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਜਾਇ ਕੈ ਆਇਆ ਰਾਣੈ ਨ ਰੀਝਾਈ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਨੋ ਵਿਦਾ ਕਰਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਿ ਗਇਆ ਸਰਮਾਈ॥
ਰਾਣੈ ਦੂਰਹੋ ਸਦਿ ਕੈ ਗਲਹੁ ਕਵਾਇ ਬੋਲਿ ਪੈਨਾਈ॥
ਵਸਿ ਕੀਤਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਅਜੁ ਬੋਲੈ ਰਾਜਾ ਮੁਣੈ ਲੁਕਾਈ॥
ਪਰਗਟੁ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਵਡਿਆਈ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੬)

ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੮੫੭ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਭੂ ਬੁਧੁ ਗਤੁ (ਗੁ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਆਪ ਬੁੱਦੇਲ ਖੰਡ (ਬਾਂਧਵ ਗੜ੍ਹ) ਗੋਵਾ ਦੇ ਰਾਜਾ 'ਰਾਜਾ ਰਾਮ' ਦੇ ਜਜਮਾਨ (ਨਾਈਂ)
ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਨਾਈ ਉਧਰਿਓ ਸੈਣ ਸੇਵ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਤਰੀ ਜਾਂ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਧ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫ਼ਿਯਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫ਼ਿਯਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੀ ਹਨ।

ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦਾ। ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ।

ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਈ ਸਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਬਾਂਧਵ ਗੜ੍ਹ (ਗੋਵਾ) ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏਣੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਬਨਾਰਸ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੈਣ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਤਾਉਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ। ਆਪ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ, ਮਿੱਠ-ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ

ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨੀਂਦ, ਭੁੱਖ, ਤੌਹ, ਬਕੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹੀਰ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ, ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦਾਰਤਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਾਧਾਂ, ਸੇਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ, ਹੁਣ ਸਾਧਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਤਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪੁਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਜਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਣ ਜੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਘ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਰੰਗ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁਧ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਟਾ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧ-ਮੀਰਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣ ਜੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਗਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤ ਵਡਲਤਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹਰ ਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਸ ਕੱਢ ਵਧਾਏ ਭਗਤ ਵਡਲ ਦੀਨ ਬੰਦੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਹੀਰ 'ਤੇ ਭੁਲੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ (ਸੈਣ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫੇੜੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੋਧਵਾਲੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਏ।

ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤ-ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਈਸੇ ਦਿਨ ਸੈਣ ਜੀ ਸੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਧਿਆਂ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਤਦ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਖਿਤਨਾ ਉਮਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਲਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੈਣ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨੀਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਣ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੈਣ ਜੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਹਿਦਗੀ ਮਹਿਮੂਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਧ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਚਗਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸੈਣ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, "ਰਾਜਾ ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ" ਪਰ ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, "ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ?" ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਣ ਜੀ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀ-ਵਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਗ ਟੁਰਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, "ਰਾਜਾ ਜੀ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

ਰਾਜਨ। ਆਪ ਵਡਭਾਰੀ ਹ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਤਾਂ ਜਪ, ਤਪ, ਤੀਰਥ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ।”

ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੋਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, “ਸੈਣ ਜੀ! ਆਪਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ।” ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੁੱਕਾਰ ਕੇ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਸੈਣ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।” ਸੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਥਾਂ ਆਪ ਸੈਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਧਰ ਉਧਰ, ਦੰਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੈਣ ਜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਯਕਕੇ ਸੈਣ ਜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਮਨ ਭੀਗਿ ਨ ਭੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਇ॥ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਤਰਸਹਿ ਸਜੀਛ ਪਾਇ॥੬॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਭਾਵ, ਹੋਰ ਸੁਭ ਸਾਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਗਵਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ।

ਸੋ, ਇਉਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਜੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਭੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਸੈਠੁ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸੁਨਿਆ॥

ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਨਿਆ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੭)

(੪) ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ

ਇਹ ਬਿੱਪਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਣਹੇ ਉਨਿ ਭਗਤੀ ਲਾਯਾ॥

ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ ਪੰਨਾ ਵਡਭਾਰਾ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੮)

ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਲਾਕਾ ਟਾਂਕ ਪਿੰਡ ਧੁਆਨ (ਜੋ ਦਿਉਲੀ ਤੋਂ ੨੦ ਮੀਲ ਹੈ) ਵਿਚ ਸੰਮਤ ੧੮੭੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਹੁੰਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਤੇ ਧਨਾਸਰੀ ਦਰਜ ਹਨ।

ੴ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਿਲੋਚਨ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਤਿਲੋਚਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ।

੩ ਪੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :

ਸਾਮ੍ਹਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ ਪੰਨਾ ਗਉ ਚਰਾਵਣਿ ਆਵੈ॥
ਧੰਨੈ ਡਿਠਾ ਚਲਿਤ ਏਹੁ ਪੁਛੈ ਬਾਮ੍ਹਣ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ॥
ਨਾਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ॥
ਪੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਭਿ ਦੇਹ ਇਕ ਸੇ ਤੁਹੁ ਭਾਵੈ॥
ਪਥਰ ਇਕ ਲਪੇਟਿ ਕਰਿ ਦੇ ਧੰਨੈ ਨੋ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੈ॥
ਨਾਕਰ ਨੇ ਨਾਵਾਲਿ ਕੈ ਛਾਹਿ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗੁ ਚੜਾਵੈ॥
ਹਥਿ ਜੋੜਿ ਮਿਨਿ ਕਰੈ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਵੈ॥
ਹਉ ਭੀ ਮੁਹੁ ਨ ਦੁਨਾਲਸਾ ਤੂ ਰੁਨਾ ਮੈ ਕਿਹੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈ॥
ਗੰਸਾਈ ਪਰਤਖਿ ਗੋਇ ਰੋਟੀ ਖਾਹਿ ਛਾਹਿ ਮਹਿ ਲਾਵੈ॥
ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਮਿਲਾਵੈ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੩)

੩ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗਰੀਬ ਕਿਰਸਾਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤਦ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਗ ਚਰਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੰਨਾ ਜੀ ਜਿਥਰ ਗਉਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਇਕ ਤਲਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ੧੦ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਲੋਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਥਾਕਾਰ ਸੀ, ਨਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚ ਅਤੇ ਉਦਰ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਤੀ ਸੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਦ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ), ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਖ-ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਕਾਰ ਪੰਡਤ ਤਿਲੋਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 'ਤੇ ਉਂਕੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ

ਹੁਹ ਉਂਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਸਤੇ ਵਿਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਕਰਾਂ ਰਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਜੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਜ ਤੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ?

੩ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

“ਕਿਉਂ ਜੀ। ਨਾਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?”

“ਵਾਹ ਭੋਲਿਆ ! ਤੇਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਕਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਹਰਤਾ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਰਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਾਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਧੰਨਾ : “ਪੰਡਤ ਜੀ! ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ?”
 ਪੰਡਤ : “ਧੰਨਿਆ! ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ।”
 ਧੰਨਾ : “ਕਿਉਂ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?”
 ਪੰਡਤ : “ਭੋਲਿਆ! ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
 ਧੰਨਾ : “ਪੰਡਤ ਜੀ! ਕੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ?”
 ਧੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ।
 ਧੰਨਾ : “ਪੰਡਤ ਜੀਉ! ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
 ਪੰਡਤ : “ਭੋਲੇ ਜੱਟਾ! ਇਹ ਠਾਕਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ।”
 ਧੰਨਾ : “ਕਿਉਂ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਇਹ ਠਾਕਰ ਸ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ?”
 ਪੰਡਤ : “ਹੋ ਭੋਲਿਆ! ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਧੀ ਨਾਲ ਪੂਜਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹੋ ਕਰੇਗਾ।”

ਪਰ, ਸਰਲ-ਚਿਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਤ ਉਸ ਕਥਾਕਾਰ ਪੰਡਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਹੱਛਾ! ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਠਾਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹਵੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।”
 ਪੰਡਤ : “ਧੰਨਿਆ! ਠਾਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਕ ਗਊ ਦੇ ਕੇ ਠਾਕਰ ਮਿਲੇਗਾ।”
 ਧੰਨਾ : “ਪੰਡਤ ਜੀ! ਗਊ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕਰ ਇਸ ਮੁੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ।”
 ਪੰਡਤ : “ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਗਊ ਦੇ ਜਾਹ ਤੇ ਠਾਕਰ ਲੈ ਜਾਈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੁਪ-ਦੀਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਹੋ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ!

ਇਵੇਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਗਰਾਮ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਸਭ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।” ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਛਣਾ ਮੰਗੀ, ਤਦ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਊ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਪਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੇ ਰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਇਕ ਮੋਟਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਗਾਤੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਿਟੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਰ ਵਿਚ ਪਈ ਸਾਜ਼: ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ, ਸਾਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਭੋਜਨ ਡਕ। ਕਾਜੀ ਦੇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭੋਜਨ ਉਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਜੇਟੀ ਖਾਓ ਜੀ! ਏਨਾ ਕੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਭਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਰੁੱਖਾ-ਮਿੱਥਾ ਭੋਜਨ ਡਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਲੱਜੇ ਪੀ ਲਵੋ।” ਇਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਠਤੀ ਕੀਤੀ, “ਠਾਕਰ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ੋ ਜੀ।”

ਫਲ, ਕਪਟ, ਫਰੋਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇਕਰ ਠਾਕਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਤਾਵਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।

ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇਕਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ—ਧੰਨਾ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਖਦਾ ਲਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ-ਖੰਧਨ ਵਿਚ ਸੰਧੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਠਾਕਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਉਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਂਤੇ ਅੰਸਾ ਰੀਝਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਭਰਮੇ ਦਾ ਫਲ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ੍ਹਾ ਭਗਤੀ-ਰੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਮਿਸ਼ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭੋਲੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਦ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹੀ ਉਮਰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੈਠਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ।

“ਹੈ! ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?”

“ਨਹੀਂ।”

“ਭੋਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੈਂ?”

“ਹਾਂ, ਧੰਨਾ ਜੀ! ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਰ-ਪੂਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਭੈਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਰਿਪੀਆਂ-ਸਿਪੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਹਾਡੀ ਸਰਲ-ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੀਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।”

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪੰਤ ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣਿਆਂ ਚਾਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਾ, “ਐਹ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ, ਕੈਸੀ ਏਦਰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂਹੋ ਕੇਮ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਪਰ, ਪੰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।” ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੜ ਲਏ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, “ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।”

ਪੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੰਨਿਆ! ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਵੇਕੇ ਏਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਲੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਰ ਤੇਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਨੂੰ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸੁਦਾਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਮਝ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

ਪਰ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਲਿਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਤ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਏਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ-ਭਗਤ ਦੇ ਦਰਸੇ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ।

(੫) ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ

ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਬਾਰਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਲ੍ਹਾਪੁਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸੁਭਾਸ਼ : ਆਪ ਵੈਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਮਨ, ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ, ਸਤਿਸੰਗੀ, ਆਟੇ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਵੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:

ਨਾਮਾ ਮਾਲਿਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨੁ ਮੀਤ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੭੫)

ਦੂਜੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਭਗਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਚਨਾ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਆਵੈ ॥
ਭਰਤਿ ਕਰਨਿ ਮਿਲਿ ਦਇ ਜਣੇ ਨਾਮਦੇਉ ਹਰਿ ਚਲਿਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਰਿ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ॥
ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਓਸੁ ਦਰਸਨੁ ਕਿਵੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਹਸਿ ਕੈ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾਮਦੇਉ ਨੋ ਕਹਿ ਸਮਝਾਵੈ ॥
ਹਥਿ ਨ ਆਵੈ ਭੇਟੁ ਮੈ ਤੁਸਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਮੈ ਮੁਹਿ ਲਾਵੈ ॥
ਹਉ ਅਧੀਨੁ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿ ਨ ਰੀਝਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾਵੈ ॥
ਇਹੋ ਵਿਚੋਲਾ ਆਇ ਮਿਲਾਵੈ ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੨)

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਈ ਸਿਧਿ

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਲ੍ਹਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਧਾਰ ਪੁਰ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸੰਤ-ਸੇਵੀ ਤੇ ਭਗਤੀ-ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖਿੱਝਦੀ ਕਿ ਦਸੋ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਭਗਵਾਨ! ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।”

ਸੁਣੋ ਜੀ! ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।”

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇ?”

ਸੁਣੋ ਜੀ! ਭਾਗ ਭਾਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।”

ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ

ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇ।”

ਮ-ਕਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਲਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਏ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੈਂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਣ ਪਲੱਤਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਸਨ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ

ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।

ਗਤਾਂ ਦਾ ਸੋਕਲਪ ਫੂਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਗਲ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ

। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ

ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨਾਖ ਹਾਂ।”

ਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਕਿਥੇ ਹੈ?”

“ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਕ ਕੇ ਹੀ ਪਲਿਆ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮਿੱਸਾ, ਬਾਸੀ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੱਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤਿਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।”

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਕ ‘ਤੇ ਮੋਹੀ ਗਈ।

ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, “ਬਾਲਕ! ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇਗਾ।”

“ਹਾਂ, ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ।”

“ਪੁੱਤਰ! ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਣੇ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂ।”

“ਹਾਂ ਮਾਤਾ! ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ।”

ਪਲਿਆ ਪਲੇਸਿਆ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਲੈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾ ਬਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ।”

“ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ!”

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਐਸਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠ-ਸੋਲਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਹਾਂ ਜੀ!’ ਕਹਿਣਾ ਇਤਨਾ ਰਸਦਾਇਕ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਭੁਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਨ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਨੌਕਰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਖਾਧੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆ ਕੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁੜਾ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਇਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਇਕ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਅਟੇਰਨ ਆਇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਥੇ ਰਹੀ? ਤਦ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰ ਛਟੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੀਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢਣ ਪਾਸੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਟਹਿਲੂਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਤਦ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹੇ ਅਭਾਗਣ ! ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ।” ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੱਤ-ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਲੀਏ ! ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੋਸੀ ਹੈ ? ਪਾਪ-ਪੁੰਨ, ਮੰਜਾ-ਚੇਰਾ ਭਾਗ, ਦੁਖ-ਸੁਖ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਛੱਲੀਏ ! ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਰਿਖੀਆ-ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਵੇਸ਼ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਲਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸਿ ਕਾਇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ॥

ਦੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਥਾਹੋ ਕਰਮੁ ਹੀ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥...

ਪੂਰਬਲੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮੁ ਨ ਮਿਟੈ ਭੀ ਘਰ ਗੋਹਣਿ,

ਤਾ ਚੇ ਸੋਹਿ ਜਾਪਿਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮਿ॥

ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ॥੬॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੬੯੫)

ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਸਰਾਪ

ਵੇਖ ! ਜੋ “ਸੋਕਰ ਮਸਤਕਿ ਬਸਤਾ”, ਭਾਵ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਹਜੀ (ਗੰਗਾ) ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਚ (ਕੁੱਲ ਜਨ ਮਧੋ) ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੰਗਪਾਨ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ) ਵੀ ਆ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਲੰਕ (ਦੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ) ਨਾ ਮਿਟਿਆ।

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਪਤੀਖਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਹੱਲਿਆ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਾੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਹੱਲਿਆ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੁੰਜਣ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, “ਹੇ ਰਿਖੀ ! ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਰਿਖੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੱਗ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਪਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਲੰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹਸ-ਭਗਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਹੱਲਿਆ ਨੂੰ ਪੰਥਰ ਦੀ ਗਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂੜ

ਅਰੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂੜ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਕਦਰੂ ਤੇ ਵਿਨਤਾ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਕਦਰੂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਨਤਾ ਨੇ ਦੋ ਦੀ। ਕਦਰੂ ਨੇ ਵਿਨਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਤਦ ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਵਿਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਦੋ ਬੀਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਦਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਸੌ ਬਰਸਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਰੂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੌ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਨਾਗ, ਕਾਲੀਨਾਗ, ਤਕਸ਼ਕ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਨਤਾ ਨੂੰ ਹਣ ਉਤੀਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਅੰਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 'ਅਰੁਣ' ਜੰਮਿਆ ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਰਮ ਫਲ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅਰੁਣ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ੫੦੦ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਹ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਅਰੁਣ ਮਹਾਂ-ਪਰਤਾਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਾਹਧੀ (ਹਥਵਾਨ) ਬਣਿਆ। ੫੦੦ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਅੰਡਾ ਤੋੜਨ 'ਤੇ 'ਗੁਰੂੜ' ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂੜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਹਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨਗੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।

ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਹਧੀ (ਹਥਵਾਨ) ਅਰੁਣ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਕਾ ਰਗ ਗੁਰੂੜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਰੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੋਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੰਗਲਾ-ਪਣ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਚੌਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਦ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਖੱਬੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਹੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਿਰ (ਕਪਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਲੱਭਾ ਅਖੀਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਪਾਲਮੋਚਨ-ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋੜਾ ਜਿਤਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ, ਕਰਮ-ਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਪਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਤੀ ਨਾਲ ਛੁਟ ਨਾ ਸਕਿਆ।

ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਜਾ

ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚੰਨ, ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ (ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਲੱਛਮੀ, ਕਲਪ ਬਿੰਦੂ (ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ), ਸਿਖਰ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ, ਇਹ ਸਭ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੇੜਿਆ ਮਾਰਾਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਭੋਜ ਉਪਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤਤਵਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਿਆ।

ਹਨੁਮਾਨ ਦੀ ਕਥਾ

ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਵਣ ਦਾ ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਖਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜੀਵਨੀ (ਸਲਿ ਬਿਸਲ) ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗੋਟੀ ਵਾਲਾ ਸਰਾਪ ਉਸ ਦਾ ਮਿਟ ਨਾ ਸਕਿਆ।

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਨੁਮਾਨ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਅੰਜਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਝਪਟਿਆ। ਤਦ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਬਾੜਾ (ਹਨੁ) ਵਿੰਗਾ (ਵੇਤਰ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'ਹਨੂੰਵੇਤਰ' ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਕ ਵਾਰ ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਿਨਾ ਜਾਂਪੀਏ (ਕਛੌਟੀ) ਕੁੱਝ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਖੀਆਂ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਛੌਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਗਵਣ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਜੋਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਦੇਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਦੇ ਮੂਰਛਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਨੁਮਾਨ ਦਰੋਣਾਗਿਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਸਲ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਨੁਮਾਨ ਰਾਮ ਦੇਵਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇੜ ਸਿਰਫ ਕੱਢ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਛੌਟੀ ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਰੱਖੀ। ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਛੌਟੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇਵਰ ਦੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਾ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਮੇਰੀ ਘਰ-ਗੇਹਣਿ (ਘਰ-ਵਾਲੀਏ)! ਪੂਰਬਲੇ (ਪਿਛਲੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਨ ਨਾ ਕਰ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੋਹਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰੂ ਵਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਲੱਚਨ ਜੀ ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਿਚਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਵਿਲੱਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, “ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਸਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਡਕਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਵਿਆਪਦਾ।” ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ, “ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ।” ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋ, ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(੬) ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ

ਬੇਣੀ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕੀਓ ਪ੍ਰਸਾਸੁ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਕੀ ਹੋਹਿ ਦਾਸੁ॥੫॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੇਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ, ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਟੋਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣੀ, ਆਖਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਣੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਝੂਧ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ।

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਣੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਮਰ ਵੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੇ ਏਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਗਤ ਸਾਧੂ-ਜਨ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਇਸ ਨਾਮਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਗਤ ਬੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

ਗੁਰਮਤਿ ਬੇਟੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਜਾਇ ਇਕਾਂਤ ਜਹੈ ਲਿਵ ਨਾਵੈ
ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹੋਰਮੁ ਕਿਸੈ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵੈ ॥
ਘਰਿ ਆਇਆ ਜਾ ਪੁਛੀਐ ਰਾਜ ਦੁਆਰਿ ਗਇਆ ਆਲਾਵੈ ॥
ਘਰਿ ਸਭ ਘਰੁ ਮੰਦੀਆਨਿ ਵਲ ਛਲੁ ਕਰਿ ਕੈ ਖੜ ਲੰਘਾਵੈ ॥
ਵਡਾ ਸਾਂਗੁ ਵਰਤਦਾ ਏਹ ਇਕ ਮਨਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਿਆਵੈ ॥
ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ ਭਗਤ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਕੈ ਘਰਿ ਚਲਿ ਆਵੈ ॥
ਦੇਇ ਦਿਲਾਸਾ ਭੁਮਿ ਕੈ ਅਣਗਣਤੀ ਖਰਚੀ ਪਹੁੰਚਾਵੈ ॥
ਏਸਹੁ ਆਇਆ ਭਗਤਿ ਪਾਸਿ ਹਇ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਉਪਜਾਵੈ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੇਕਾਰੁ ਕਰਾਵੈ ॥

(ਦਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੪)

ਜੋ ਸੱਤ ਜੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਕਤੀਆਂ-ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮੰਤ੍ਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ; ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਹਰ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਦੇ ਲਗਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਪਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕੂ ਨਿਮਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਹੋਥ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦੇਂਦੇ, “ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।” ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਕੋ ਵਲ-ਭਲ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ।

ਅੰਤ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਲ-ਪਟਿ ਦੀ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਇਥੋਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਲ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।” ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੇਟੀ ਹੀ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਕੋ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਂਗੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਰ ਹੋਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਉਣ ਸਾਥ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਜੈਤੀ ਹੀ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਕਤੀ ਉਤੀਕ ਕੇ ਬੱਚ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।” ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸਨੂੰ ਫੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਅਟੱਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੇਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਰਬਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟ ਹੋਣਾ ਜਾਹੇਦੀ ਸੀ।

ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਦਾਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਿੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤੀ-ਦੇਵ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਧੌਰਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ।

ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, "ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ ਦਾ ਹੜਾ ਭੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਯਾਹਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਸਾਲ ਭਰ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਜ਼ਸ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਬੇਦਰਦ ਹੈ।"

ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਬਦ ਬੋਲਣੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਲਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਾ ਕੁੱਝ ਆਖੀ ਹਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਦਸ ਹੋ ਗਏ।

ਆਖਰ ਭਗਤ ਜੀ ਰੋਂਦੀ ਇਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਨ ਦੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ।" ਜਿਥੇ ਯਾਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ।

ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, "ਰਾਜਾਨ ਰਾਜਾ ॥ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ॥ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ॥ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ॥" ਭਗਤ ਵਡਲ, ਦੀਨਾ ਨਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅੰਨ ਧਨ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਭੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, "ਬੈਠੀ ਜੀ!" ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।" ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਰਖਾ ਲਵੋ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠੀ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਸੀਧਾ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਰੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਬੈਠੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਗਲੀ ਗਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਮਤਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਬੈਠੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਨ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਪਦਵੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭੁਗਾਨ ਹੈ:

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਬਾਰ॥ ਰੋ ਮਨ ਸੋਵਿ ਤੂ ਪਰਹਿ ਪਾਰ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)
 ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਗਾ-ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ
 ਜੀ ਦੇ ਪਦ-ਪੰਕਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ; ਤਦ ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ
 ਜੀ ਵਾਛੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਦਰਸਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ।

(੨) ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਹੁ ਰੋ ਸੋਤਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੦੬)

ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਪ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੪੫੬ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ
 ਸਿਰਫ਼ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੋਇਆ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ : ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਿਆਹੀ ਜੀ।

ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
 ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ, ਚਿਤੋਂਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭਾਲਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਧਵ ਦਾਸ,
 ਮੀਰਾਂਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ
 ਸਫਲ ਕੀਤਾ।

ਬਾਣੀ : ਆਪ ਜੀ ਦੇ ੪੦ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਸਨ।

ਭਾਖੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕਿਤ
 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਜਗਿ ਵਸਿਆ ਚਹੁ ਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਿ ਚਮਿਰੇਟਾ॥

ਪਾਛਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿਚਿ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਇ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ॥

ਜਿਉ ਕਹਿ ਮੈਲੇ ਚੀਬੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਪਲੇਟਾ॥

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੁ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਜਟੇਟਾ॥

ਨਾਵਣਿ ਆਇਆ ਸੈਗੁ ਮਿਲਿ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰਿ ਗੰਗਾ ਬੇਟਾ॥

ਕਢਿ ਕਸੀਰਾ ਸਉਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ॥

ਲਗਾ ਪੁਰਬੁ ਅਭੀਚ ਦਾ ਡਿਠਾ ਚਲਿਤੁ ਅਚਰਜੁ ਅਮੇਟਾ॥

ਲਇਆ ਕਸੀਰਾ ਹੁਬੁ ਕਢਿ ਸੂਤੁ ਇਕੁ ਜਿਉ ਤਾਲਾ ਪੇਟਾ॥

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਹਰਿ ਮਾਂ ਪਿਉ ਬੇਟਾ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੭)

ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ
 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ (ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ
 ਦੀ ਤੁਫੇਲ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸਨ।

ਇਹ ਭੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ

ਸਨ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਵਿਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਿਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਵਿਚੋਂ ਸੀਧਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕੀ ਰਸਦ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਾਗ਼ ਹੋਈ, ਅਧਾਨਕ ਤਿਲਕ ਜਾਣ ਕਾਹਨ ਆਟਾ ਡੁਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਹਸਦ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਸੰਤੋਖੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸੀਧੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭਰਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਦੀ ਮਨੋ-ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਗਾਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹਕਮ ਸਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਲਾਏ। ਦਸ ਮਹਿਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਤਕ ਬਾਲਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਘਿਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਲਿਆ। ਜੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂਤੀ ਨੇ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਆਦਿ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਲ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਵੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਦੁੱਖੀ ਦੇ ਸਾਲਕ ਸਨ। ਜੁਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਰਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਆਏ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੋਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ, ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੋਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੋਈ ਦੋਂਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਦੀ ਦੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ।

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੀ ਕਠਿਨਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਵੇ-ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਝੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ; ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਚਤਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਇਕ ਛੱਲਾਂ, ਹਸਨ-ਚੁਆਨੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰਿਆਂ, ਨੀਚ-ਉੱਚਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਸੁਖਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਰ-ਭਾਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਨ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੱਸ਼ਟਾਵਾਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਅਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਗਤ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ—ਸਤਿ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ। ਸੋ, ਆਪ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਡੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਨ।

ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਸੋਕ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੁਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਸੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧੀ ਹੰਢਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਅੱਡਾ! ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰਵੇ।” ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਵ ਪਾਰਸ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਓ, ਸੋਨਾ ਖਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਚਾਹੋ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ।” ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਪੁਰਸ਼! ਅਸਲੀ ਧਨ ਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਬੀ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਸ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ, “ਲਓ, ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਅਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ।”

ਭਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੱਛਾ, ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ।” ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੋ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੁੜੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਾਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਹਿਆ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਕ ਵੀ ਨਾ।

ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਭ ਵਰਤਾਈ। ਜਿਸ ਲੋਕੜ ਦੀ ਚੋਕੀ ਉਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੋਕੀ ਉਪਰ ਵਿਛਾਏ ਆਸਣ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਣ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਤਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਨਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, “ਰਵਿਦਾਸ! ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਫਰ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ

ਭੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਨੰਦ-ਪੂਰਵਕ ਰਹੋ।”

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਤਿਤਪਾਵਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਹੇਠੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਡਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਅਭਿਆਗਤ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਅਭਿਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਮਹਿਰ ਵੀ ਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਜੀਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਦੁਰ-ਦੁਰ ਸਾਧ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।

ਲਇਆ ਕਸੀਰਾ ਹਥੁ ਕਵਿ ਸੁਤੁ ਇਕੁ ਜਿਉ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ॥
(ਗੰਗਾ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ)

ਅਭੀਚ (ਨਛੱਤ੍ਰ) ਦਾ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਸੀਰਾ (੨੦-੨੫ ਕੋਈਆਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ) ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, “ਪੰਡਤ ਜੀ! ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵੇ, ਐਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ।”

ਪੰਡਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧ-ਸੰਤ, ਰਿਖੀ-ਮੁਨੀ, ਮਹਾਤਮਾ, ਰਾਜਾ-ਪਰਜਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਰਤਨ, ਮੋਤੀ, ਸਵਰਨ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਡਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਗੰਗਾ ਇਹ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਚੀ ਹੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵੇਗੀ? ਇਵੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਖਾਣੇ, ਭੁੱਲ, ਪਤਾਸੇ, ਛੁਹਾਰੇ, ਰੁਝਾਏ, ਪੈਸੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਉਤੇ ਤਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਸੀਰਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੀਰਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ।

ਇਕ ਗੈਬੀ ਹੱਥ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਸੀਰਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਹ ਉਹੀ ਅਣਗਿਣਤ, ਸਰਬਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੈਬੀ ਹੱਥ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਲੰਕਿਕ ਖੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਨਾਢ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਰੱਖੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਸੰਤ ਦੀ ਸੌਂਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਕਸੀਰਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।

ਉਹੋ ਦੈਵੀ ਹੱਥ ਦਬਾਰਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀਰਿਆਂ ਜਾਇਆ ਕੰਗਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਣ ਮਿਰੋਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਸੀਰਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਗਣ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਗਣ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਜਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਕੰਗਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇਦੀਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕੰਗਣ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਹਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਗਣ ਪਾਸ ਐਤਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਦ ਭਰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਗਣ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਭ-ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਗਣ ਬਾਬਤ ਪੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਆਪ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ (ਜਿਸ ਉਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਿੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ), ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੇਠ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਗਣ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਗਣ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵਗਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਕੰਗਣ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਜੋੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਗਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਨੰਦ-ਪੂਰਵਕ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਕਲਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਮਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਧਾਰਦੇ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ:

ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ॥

ਹਰੀਬ ਨਿਵਾਸੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਐ ਛਤੁ ਧਰੈ॥੧॥ ਰਚਾਉ॥

ਜਾ ਕੀ ਛੈਤਿ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤਾ ਪਰ ਤੁਹੀ ਢਰੈ॥

ਨੀਚਹ ਉਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਖਿੰਦੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨ ਡਰੈ॥੧॥

ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ॥

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ॥੨॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੬)

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ

ਚੋਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਵੇਖੋ ਕਲਿਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੀਚ ‘ਰਵਿਦਾਸ’ ਨੂੰ ਗਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਿਖਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਠਾਕਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਜ਼ਹੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੋਕੀ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਪੱਛਤਾ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਠਾਕਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰਮਿਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਓਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਇਸ ਕੌਤੁਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਹੜ ਹੋਰਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਬਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜੋਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ-ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਮ-ਕਾਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੇਚਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਿਸ਼ਚੁਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਨ! ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਰੋਜ਼-ਰਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਗਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਹੰਗਾਝ ਵਿਚ ਡਾਬਾ ਰੱਖੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਰੂਪੀ ਸਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ-ਭਰਿਆ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵੈਲ ਗਈ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ,

ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਣਕ ਜਾਂਚੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚਿਤੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਇਕ ਦਇਆ ਪਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਹੁੱਝੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤੌੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿੱਛਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚਮਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਲਾ-ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਰਖਾਣੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਵਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਰਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਰਾਜਾ ਜੀ! ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਕਰ ਨਦੀ ਉਪਰ ਤਰੇ ਹਨ। ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਈਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦ ਲਵੋ।" ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਿਤੌੜ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਮਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸੰਖਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ, ਮਿਤਰੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਛਾਈ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਆਖਿਆ, "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।"

ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੇਦ-ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬੋਨਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੰਖਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੇ ਹੋਏ ਧੋਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈ ਸ਼ਰਮਿਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੰਦੀਆਂ ਪੀਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਕੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਕੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠਾਕਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੈ ਸੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ-ਭੋਜ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝਾਲੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ

ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤੋਂਤ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਤ-ਭਾਂਡ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਥਾਹਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਿਰਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਨੁ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ-ਸਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਭੋਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣਾ।

ਨਿਸ਼ਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਡਤਾਂ-ਦਿਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ-ਭੋਜ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਕਾਂਗੇ।” ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਨਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਚਿੰਤਾਤੁਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਬੇਟਾ! ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛੁਕਾ ਦੇਹ, ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਛੁਕ ਲਵਾਂਗੇ।”

ਪੰਡਤਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਜੈਨੀ-ਦਿਗੰਬਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ, “ਹਰੇ ਹਰੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਭੂਜੇ ਬੈਠੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਸਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੇ ਤਿਨ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਸੋਡ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲ ਮੱਧੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਸੰਧੂਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਰੀ ਤੋਤਾ-ਰਟਨੀ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਦਾ ਹੈ:

ਖਟੁ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ॥

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਤੁਲਿ ਸਮਾਨਿ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੨੪)

ਅਖੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛੁਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁਰ-ਚੁਰ ਕਰ ਕੇ ਝੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਧਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਗਤ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਆਪ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ:

ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਬਿਖਿਆਤ ਚੋਮਾਰੇ॥

ਹਿਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਸਾਰੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੬੩)

ਭਾਵ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਫਿਤ ਬਾਹੁਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਪਾਨੈ॥

ਸੁਰਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰੁ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹਿ ਹੋਇ ਆਨੈ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੬੩)

ਭਾਵ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ-ਜਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿਚ ਆਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਤਰ ਤਾਰਿ ਅਪਵਿਟ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਹਾ ਕਰਤ ਖੀਚਾਰੈ॥

ਭਗਤਿ ਭਾਗਉਤੁ ਲਿਖੀਐ ਤਿਹ ਉਪਰੇ ਪ੍ਰਸੀਐ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੈ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੬੩)

ਭਾਵ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਚਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟ ਬਾਂਦਲਾ ਚੋਰ ਚੌੜਾ ਨਿਤਹਿ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ॥

ਅਬ ਖਿਪੁ ਪਰਧਾਨ ਤਿਹਿ ਕਰਹਿ ਭੰਡਉਤਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ॥੩॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੬੩)

ਭਾਵ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਮਾਰ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਦੇ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਚਿਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ (ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ) ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਵ ਸ਼ਿਰਮਾਣੀ ਪੰਡਿਤ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਉਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਇਹ ਮਥ ਤੇਰਾ ਬਲਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਰਣਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਦਾਗ, ਲਿਮਹਤਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਮ-ਗਿਆਨ ਫਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਵ-ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

(੮) ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ

ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ੧੧੮੦ ਈ: ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਧ ਪਿੰਡ ਸਹਿਵਾਲ (ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਹੋਜੀ ਜੇਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ੧੪੨ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸਧਨਾ ਜੀ ਰਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਆਪ ਕਸਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਧਨਾ ਜੀ ਮੈਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਸਨ। ਆਪ ਸਾਲਗਰਾਮ (ਇਕ ਕਾਲੀ ਪਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਥ ਸਰਹੰਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸਧਨਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਕਸਾਈ-ਪਣੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਬੱਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ।

ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ

ਜੀ, ਸਧਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਆਦਿ ਕਈ ਭਗਤ ਭੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਾਤੀ-ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਆਨ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ ਮਦ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਝ ਹੀ ਬਦਮਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਟਾਜ਼-ਮਾਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਢੀ ਨਿਵਾਇਆ। ਸੋ, ਇਹ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਕੋਵਲ ਪਤਾਲੂ ਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੱਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਧਨਾ ਜੀ! ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਧਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਧਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਟਾ 'ਸਾਲਗਰਾਮ' ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਲਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤੋਲਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਸ ਵਰਗੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਸਾਲਗਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਲਨਾ ਅਧਮਾਨ ਕਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ?

“ਹੈ, ਇਹ ਵੱਟਾ ਸਾਲਗਰਾਮ ਹੈ?”

“ਹੋਰ ਕੀ? ਦੇਖ ਲੈ।”

ਸਧਨਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਝ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੇਟ-ਪਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।

“ਜ਼ੋਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇ?”

“ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਫੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਜੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਈ।”

“ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ।”

ਸਧਨਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਸਧਨਾ ਜੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਹੋਰ ਤੀਹਯਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਢਿਗ ਕੇ ਅਖੀਰ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਗਰਸ-ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ। ਹਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਗਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਤ ਸਧਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਚਿਮਚਿਹਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਤੇ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਚੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਜਲਿ-ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਉਦਰ-ਪੂਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਸਧਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਮੁੱਖੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਗਾਤ ਇਥੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਸਰਾ। ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, “ਕਰ ਲੈ।” ਪਰ ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾ ਭਲਾ ਕਾਹਲੂ ਕਹੀਏ। ਠੀਕ ਅੱਧੀ ਗਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਚਾਪੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਪਏ ਸਧਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਛਿਆ ਪੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਰ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਦੇਵੀ! ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਪ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤੀਸ਼੍ਰੁਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ, ਜਾਹ ਭੈਣ! ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।”

ਪਰ ਕਾਮ ਇਕ ਐਸੀ ਥਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵੱਸ ਆਇਆ, ਕੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਕੀ ਪੁਰਸ਼, ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ?

ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਕਾਮ-ਵਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਧਨੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮ-ਸੁਖ ਦਾਤੇ! ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ, ਹੁਣ ਵੇਹ ਨਾ ਲਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਮ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਨੌਗੀ ਨੱਚ ਖਲੋਤੀ:

“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਾਂ।”

ਪਰ ਸਧਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਥ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਚਾਰਨ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਖਦਲੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਉਂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਧਨਾ ਜੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਜੋਦਿਆ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ?

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸਨੇ ਛੱਡੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉਸਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, “ਲੋਕੋ! ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤ-ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।”

ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਧਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਨਾ ਜੀ ਕਾਤਲ ਮਿਥੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅੰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ:

ਨਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੋਖਧਾਰੀ॥

ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਸ ਸਵਾਰੀ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੮੫੮)

ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ।” ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਮੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਨਦੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨਿਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪਣੇਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿੰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੈਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੇ, ਸਧਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਧਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ:

ਤਵ ਗੁਨ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜਉ ਕਰਮੁ ਨ ਨਾਸੈ॥

ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੋਬਕੁ ਗਾਸੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਪੰਨਾ ੮੫੮)

ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੇ ਜਗਤ-ਗੁਰੂ (ਪ੍ਰਭੂ)! ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ (ਕਰਮਾਂ) ਨੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਕਰ, ਘਬਰਾ ਨਾ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ:

ਏਕੁ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੈ ਚਾਤਿਕੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ॥

ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੮੫੮)

“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਪੀਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਜਵਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਗਰੋਂ

ਉਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੋ, ਜੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?" ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਧਨੇ। ਹੋਸਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:

ਪ੍ਰਾਨ ਜੁ ਥਾਕੇ ਸਿਰੁ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵਉ ॥
ਬੁਝਿ ਮੂਏ ਨਉਕਾ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਕਾਹਿ ਚਢਾਵਉ ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੮੫੮)

“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਫੁਟ ਸਹਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਨ ਹੀ ਬਸ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਖੋੜੀ (ਭਗਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਹੀ ਤੇਰੀ ਲੱਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੈ ਸਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੰਗਾ ॥
ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਹਾਪਿ ਲੋਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥੪॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੮੫੯)

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਰਗੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਵੱਲ ਤਰ ਪਏ। ਪਰ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੱਤਕ ਹੋਇਆ; ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀਜਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਅਸਟਾਂਗ ਡੰਡਉਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਦਕਾ, ਮਹਾਂ-ਕਠੋਰ, ਪਾਪੀ, ਨਿੰਦਕ, ਕੁਕਰਮੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ-ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(੯) ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ

ਜਨਮ	: ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੨੬੫ ਖਿੜਮੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਦੁਲ (ਕਿੰਦੂ ਬਿਲ) ਪਰਗਣਾ ਬੀਰਭੂਮ (ਬੰਗਾਲ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ	: ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੋਜ ਦੇਵ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਮ ਦੇਵੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆ	: ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਰਾਮਾ ਲਛਮਣ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕਵੀ ਸਨ।
ਰਚਨਾ	: ‘ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ’ ਜਿਸਦੀ ਰਚਨਾ ਖਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ।

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਮਾਉਣਾ : ਆਪ ਕੋਦਲੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਝ ਉਲ੍ਹਿਆ ਹੈ :

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜੈਦੇਉ ਕਰਿ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਜ ਹੁਨਿ ਗਾਵੈ ॥

ਲੀਲਾ ਦਲਿਤ ਵਖਾਣਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਾਕਰ ਭਾਵੈ ॥

ਅਖਰੁ ਇਕੁ ਨ ਆਵਤੈ ਪੁਸਤਕ ਬੰਨ੍ਹ ਸੋਧਿਆ ਕਰਿ ਆਵੈ ॥

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਘਰਿ ਆਇ ਕੈ ਭਗਤ ਰੂਪਿ ਲਿਖਿ ਲੇਖੁ ਬਣਾਵੈ ॥

ਅਖਰ ਪੜ੍ਹਿ ਪਰਤੀਤਿ ਕਰਿ ਹੋਇ ਵਿਸਮਾਦੁ ਨ ਅੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਵੇਖੈ ਜਾਇ ਉਜਾੜਿ ਵਿਚਿ ਬਿਰਖੁ ਇਕੁ ਆਚਰਦੁ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਪੂਰਣੇ ਪਤਿ ਪਤਿ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ਭਗਤਿ ਹੋਤਿ ਪਰਗਾਸੁ ਕਰਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਮਿਲੈ ਗਲਿ ਲਾਵੈ ॥

ਸੱਤ ਅਨੰਤ ਨ ਹੋਦੁ ਗਣਾਵੈ ॥

(ਵਾਰ ੧੦ ਪਉੜੀ ੧੦)

ਜੈਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰਮੇਵ

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬੇਗਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਿੰਦੂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਾਮ ਦੇਵੀ, ਪਿਤਾ ਭੋਜ ਦੇਵ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਵਿਰਮੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਤਕ ਆਪ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਗਵੱਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਗ, ਨਾਚ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਕਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ-ਸੁਰਾਅ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਜਸੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾ ਸਕੀ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਸਮਝਿਆ। ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ 'ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ' ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਇੰਨੇ ਕਰਣਮਈ ਰਸ-ਭੰਨੇ ਗੀਤ ਰਚਦੇ ਹੋ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ

ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾ ਔਤਨਾ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਰਚਿਆ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਜਹਨਨਾਧ ਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਕ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਦੇਗ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਜਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਾਸੋਂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਵਲੋਂ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਹ ਸੈਨ ਲੋੜਾਂ ਪਾਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਰਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਹੀਦਿਹਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੈਦੇਵ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਭੱਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਸਰਨਤਾਪ ਪੁਰੀ ਪੁੱਜਾ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਭੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਾਇਆ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੁਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ

ਇਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਲੋਂ-ਮਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨੋ-ਮੰਗਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਾਝ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਦਿਵੇਂ ਭਰਤ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਜਹਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੇਦਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁ ਮਿਲੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧਨ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਵੁਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਵੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵੁ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਦਰਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਦਰਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਭਰ ਵੀ ਸਹੀਰਕ ਦੁਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿਕਾਰ ਪੇਡਦਾ-ਪੇਡਦਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਭਿਆਗਤਾਂ, ਅਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਠੱਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ “ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ” ਵਾਲੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਇਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਹਿੜਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ, ਹੀਰੇ, ਮੱਤੀ, ਬਸਤ੍ਰ, ਧਨ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੋਖ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੂਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟੀ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਣੀ ਦਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ: ਇਕ ਦਿਆਲੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇਹ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਘੜਤਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਕੇ ਫਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਤਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ।

ਅਤੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਅੱਖੋ-ਅੱਖੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੇਰੇ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨ। ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਝੁਪਟੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਙੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਧਰਜਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਢਰਾ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਬੇਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਰੁਪੀ ਪਾਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਰਬ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਹਾਥਿਕ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਫੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੁੰਡੇ ਹੱਥ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰੁਖ ਬੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਐਂਗੁਣ। ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੌਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੈਠਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦੂ ਬਿਲ ਨਗਰ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ

ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਪੁਰ ਖਿਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਲ ਮਾਰਨ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਫੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕ ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਰਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਰਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਜਲ ਮਰ ਕੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਾ ਜੀ! ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੱਠ ਕਰਕੇ ਮਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿਠੂ ਰੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੋਵਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਵੇਂਗੀ।” ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਨੱਕਰਾਣੀ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਜਵਾਈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, “ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੌਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ ਪਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੰਦ-ਪੂਰਵਕ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਦੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਆਪ ਜਲ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਨ! ਜੇਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸੇਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।” ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਲ ਮਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਤਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। “ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ॥” ਭਗਤ ਵਡਲ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੇ।

ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਨਿਮੋਝਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੋਦਲੀ (ਕਿੰਦੂ ਬਿਲ) ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ

ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਇਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਧ ਸੀ। ਵਾਟ ਦੁਰੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਆਪ ਦੇ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਭੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਗਾਡੇ-ਗਾਡ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸਮੀਪ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਬਰੇਗੇ ਭਾਂਡ-ਭਾਂਡ ਦੇ ਫੁਲ, ਫਲ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰਮੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਭੇ ਨਗਰਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਅਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸਮੀਪ ਆ ਕੇ ਵਗਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

(੧੦) ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ

- ਜਨਮ : ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੪੮੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
- ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ੧੩੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਆਹ : ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਦ-ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ੧੨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸਭ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਤਾ ਨਾਮੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਗਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
- ਰਚਨਾ : ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ :

ਕਾਇਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ, ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ॥
ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ, ਕਾਇਅਉ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਾਤੀ॥੧॥
ਕਾਇਅਾ ਸਹੁ ਖੰਡ ਖੰਡੀ, ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ
ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਥੋ, ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਥੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ੴ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਹੀ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਪਾਵੈ॥
ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ॥੨॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੬੬੫)

ਪੀਪਾ ਜੀ ਗਗਨੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਆਪ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜ-ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਸਮੇਂ ਕਾਮ-ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ੧੨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਨਾਮੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸੀ।

ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰਸੀਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਡਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ।

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇ ਕਾਬੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੰਬੂ, ਕਨਾਤਾਂ, ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗਗਨੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਜਿਥੇ ਆਪ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸ) ਉਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ-ਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਾਏ ਵਾਂਗੂੰ ਲਾਕਰ, ਘੋੜੇ, ਡੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ।” ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਜਾ, ਰਾਣੀਆਂ, ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਪਤਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਦ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ

ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਤਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਬੰਧਤ, "ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।" ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, 'ਜੇ ਗੁਰ-ਦੀਪਿਆ ਇਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਚੌਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਖ ਬਣਾਇਆ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਨਹਿਰੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗਗਰੋਨ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਆ ਗਿਆ।

ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਤੀਆਂ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਨ। ਮਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ - ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਭਜਨ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਧਿਰਧਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ।

ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਗਰੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਬਾਗ ਵਿਚ ਭੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਨਹਿਰੇ ਅਤੇ ਤੱਤ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੂਣ-ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਜ-ਰਾਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੋਕਲਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਸ ਪਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਬੰਧਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜਦ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿਚ ਪਿੱਛਾ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਬਾਕੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਨੇ ਖਿੱਚਾ ਪਹਿਨ ਲਈ। ਸੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ।

ਕਾਸ਼ੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜ-ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾ ਮੁਰਤੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਰਕਾ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸੋਂ ਦੁਆਰਕਾ ਬਾਬਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਖੌਲ ਵਜੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਆਰਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਫਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਵਡਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖਿਆਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ

ਉਂ ਸਰਗੁਦ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ-ਗਰੀਬ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੋਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ-ਅਸਥਾਨ (ਸਾਡੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਥਾਂ) ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ—(੧) ਨੇਤ੍ਰ, (੨) ਗਾਨਾ, (੩) ਹਿੰਦਾ, (੪) ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਜੇ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਭਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਮੇਤ ਉਸਦਾ ਸਰਬਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਾਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਖ ਰਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਉਤਪੱਤ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮੁੰਦਰਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਦ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰਕਾ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਤਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਜ਼ਤ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਲੋਭ-ਵਸ ਹੋਏ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ-ਭਰੀ ਸਰਪਣੀ ਵੇਖੀ।

ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਪਣੀ ਨਿਕਲੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਭੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਈਏ, ਆਪੇ ਕਾਲੀ ਸਰਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਰਮਾਨ ਹੈ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਉਰਾ ਬਿਖਿਆ ਮੀਰੀ ॥ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨੈਨਹੁ ਭੀਰੀ ॥” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਰਤਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਠਾ ਤਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ

ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਸੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਧਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੱਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਖਿਆ ਦੇਵੋ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹੋ ਰਾਜਨ! ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਗ, ਭੁੱਖ, ਤਾਹਨੇ-ਮੋਹਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤੰਗੀਆਂ ਭੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਘਰ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ-ਪੁਰਵਕ ਰਾਜ ਕਰੋ।”

ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਦ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹੱਛਾ ਰਾਜਨ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਛੇਟਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।” ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਾਡੀ ਸ਼ਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਸੱਭ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਧਨ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।

ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਕ ਚੋਰ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਰਾਮ-ਰੋਗ ਵਿਚ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਉਥੋਂ ਭੱਜਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ

ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ। ਪੰਜੇ ਨਿਉਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਉਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਦ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਉਹ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰਾਸ ਕ੍ਰੀੜਾ (ਝੂਠ ਮਖੌਲ ਰੂਪੀ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ)

ਦਾ ਅਲੋਚਨਾ ਰਚਿਆ, ਜੋਸ ਵਿਚ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਥ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਸਰਥ ਵਾਂਗੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਗ ਹਰਿਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦਸਰਥ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਰਥ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਹਖਾਲੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਚ ਗਈ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੂਰਖ! ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ।

ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਰੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਮਈ ਟਾਡਾਵਰਣ ਵਿਚ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ਰਮ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੇਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕੰਤਕ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਈ ਪਰ ਦਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਹਾਰੀ ਨਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀਏ ਪਾਸੋਂ ਦਾਲ, ਸੀਧਾ, ਚਾਵਲ, ਘਿਉ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਰੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਣਾ ਮੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗ-ਮਲੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਚੁੱਕੋ-ਚੁਕਾਏ ਬਾਣੀਆਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਤਦ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, “ਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ (ਵਹੀ) ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ।” ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਵਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕੰਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡਾਲ-ਚੌਕੜੀ ਸ਼ਰੀਦਿਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ।

ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ-ਚਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜੋ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ

ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲੋਂ ਮੱਲੀ ਪਨ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਕਮ ਗਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੇਗਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ-ਦੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਿਆ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਪਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੋਠਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। ਹਮੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀਬ ਮੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ।

ਪੀਪਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਝਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਝਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ, ਇਸਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ।” ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਕੀ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜੇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।”

ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਚਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਨ-ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਤਦ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੇਵੋ। ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਾਹਨ (ਗਰੁੜ) ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਗਰੁੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭੂ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਛਕ ਲਏ। ਇਹ ਕੋਤਕ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਮਿੰਦਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।

ਭਗਤ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ

(੧) ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਗੁਜਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਆਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, “ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਰੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਵੀਂ।” ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਹੱਥੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ

ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੋਹਰਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਂ ਉਸਨੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਭ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਅਤੇ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਗਈ।

(੨) ਇਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਲੀ ਦੀ ਸੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਮੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੂਣ-ਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਤੇਲੀ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਝੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਕੁੱਲੜ ਔਰਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਸ ਤੇਲੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, “ਤੂੰ ਵੀ ਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗੀ।” ਔਰਤ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਆਖ ਸਕੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੈਣੇ ਸੰਕਲਪ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, “ਭਗਤ ਜੀ! ਜਿਵੇਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

(੩) ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਡੀ ਧਨ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਂਸਲੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਰਸਤਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬੇਹ ਲਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਦੁਆਲਿਆਂ ਵਾਂਸਲੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਚੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਸੀ ਨਾਲ ਧਨ ਸਾਝੇ ਹੋਏ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪੰਡ ਉਠਾਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖਿਆਲ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ।

(੪) ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਚੋਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,

“ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ! ਇਹ ਮੱਝ ਧੌੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ।” ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੱਝ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ, ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਿਖ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਇਥੇ ਉੱਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪੁਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

(੧੧) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ

ਹੋਇ ਬਿਰਕਤੁ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਗੁਸਾਈ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਲੇ ਉਠਿ ਕੈ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨੁਵਾਣ ਤਾਈ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੧)

ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੪੨੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ।

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ : ਪਿਤਾ—ਭੂਰੀ ਕਰਮਾ। ਮਾਤਾ—ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਜੀ।

ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਚੋਂ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ : ਸੰਮਤ ੧੫੨੪ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।

ਸ਼ੋਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਚੈਤਵਾਦ (ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਯੋਂ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮੇਵ ਨਾਪਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਤ, ਜੈਨ-ਮਤ, ਬੁੱਧ-ਮਤ, ਜੋਗ-ਮਤ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਤਕ ਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਕਰਾਚਾਰੀਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ (ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੋਖਣ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੋਢੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਨ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਨ:

(੧) ਕਰਮ-ਕਾਂਡ : ਜੱਗ, ਹੋਮ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ, ਚੀਰਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ ਕਰਿਨ ਤਪ ਆਦਿ।

(੨) ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ : ਨਿਰੋ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਦ ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਯੁਕਤੀ, ਤਰਕ, ਦਲੀਲ, ਬਹਿਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ ਅਨੀਸ਼ਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ (ਫਿਲਾਸਫੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੀ ਵੇਦਿ ਮਥਿ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰਿ ਤਪਤਿ ਤਪਾਇਆ॥

ਨਾਰਦਿ ਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮਥਿ ਭਾਗਵਤ ਗੁਨਿ ਗੀਤ ਕਹਾਇਆ॥ (ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੧੧)

(੩) ਸ੍ਰੀ ਜੋਗ ਦਰਸ਼ਨ : ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਚਿਆ (ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਸਚਿਤ ਵਿਭੀ ਨਿਰੋਧ :)—
ਹਰ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਮਛੰਦਰ, ਜੋਰਕ, ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਆਦਿਕ ੮੪ ਸਿੱਖ
ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(੪) ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ : ਇਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੱਟੜ-ਪੀਥੀ
ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸੂਫੀ
ਫਕੀਰ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਖੁਕਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਨੇ
ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ (ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ) ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ
ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤ, ਚਿਤ, ਅਨੰਦ-ਸਰੂਪ ਤੇ ਮ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ
ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਲਛਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੰਟਦੇ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਖ, ਚੱਕ੍ਰ, ਗਦਾ,
ਪਦਮ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰ : ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਵਰਾਹ, ਨਰਸਿੰਘ, ਵਾਮਨ
(ਸਤਜੁਗ), ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਪਰਸਰਾਮ (ਤ੍ਰੇਤਾ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਦੁਆਪਰ), ਬੁਧ ਤੇ ਕਲਕੀ (ਕਲਜੁਗ) ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰਵਾਈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਮਾਧਵਾਚਾਰਯਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ,
ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਕੇਸ਼ਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਬੈਰਾਗੀ
ਮਤ ਦੇ ਸਨ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਚਾਗ ਘਾਟ 'ਤੇ
ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ।

ਖਾਨ-ਪੀਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਲਾਹਾਬਾਦ (ਪ੍ਰਯਾਗ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ
ਦੱਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਚੇਰੀ-ਵਿਦਿਆ
ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਾਂ-ਤੋਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੰਗਲ, ਵਿਆਕਰਣ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ
ਲਿਆ। ਆਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।

ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ-ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ
ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ (ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ-ਮਤ ਦੇ ਅਚਾਰਯ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਸਨ)
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਰਾਮਦੱਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ
ਸਮਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਬਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਦੱਤ! ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ।

ਸਿਖਿਆਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਦੱਤ ਜੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ
ਸਿਖਿਆ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਰਾਮਦੱਤ
ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਰਾਮਦੱਤ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਪਾਸ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ
ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜ੍ਹਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਹੀਰ

ਸਡੌਲ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਟਰ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜ੍ਹਕਾ ਆਸ਼ਰਮ (ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ) ਪੁੱਜੇ। ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਕਾਸ਼ੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਗਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਫੂਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਕਦੀਲੀ ਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਯੱਟੜ-ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੋਤਰ ਇਕ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਚੌਥੇ ਮਹੀੜ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਰਹੂ ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਚ-ਭਿੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੁਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਦੁਸਰੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਕੀ ਹੋਲੇ ਚਾਟੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚ ਗੋਗਾ ਅਸਥਾਨ (ਕਾਸ਼ੀ) ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਿ ਚਲਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਰਾਮਵਤ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੋ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ)। ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਕੰਠੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਸੈਫ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਤ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਤੀ ਪੂਜਕ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਕਤ ਜਾਈਐ ਹੈ ਘਰ ਲਾਹੇਂ ਰੰਗੁ॥

ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੯੫)

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(੧੨) ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਨਿ ਕੀਨਾ ॥
 ਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਭੂਖੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਕਾਮੁ ਨ ਬਿਸਹਿਓ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨ ਬਿਸਹਿਓ ਲੋਭੁ ਨ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ
 ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਨਿਵਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ॥੧॥
 ਬਾਟ ਪਾਰਿ ਘਰੁ ਪ੍ਰਾਸਿ ਬਿਰਾਨੇ ਪੇਟੁ ਭਰੈ ਅਪ੍ਰਾਪੀ ॥
 ਜਿਹਿ ਪਰਲੋਕ ਜਾਇ ਅਪਕੀਰਤਿ ਸੋਈ ਅਬਿਦਿਆ ਸਾਧੀ ॥੨॥
 ਹਿੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥
 ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥੩॥੧੬॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੫੩)

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

ਆਪ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਲੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੂਮੀ-ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਸਰਮਾਇਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਭੇਦਿਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਨਿਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਵਿਪਾਵੇ-ਮਾਤਰ ਪਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ, ਕਰਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੋਗੇ ਹੋਏ, ਪਰਮ-ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਸ਼ੁਧ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ—ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ, ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਈਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਇਸ਼ਟ-ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਭਗਤ 'ਤੇ ਪਿਆ।

ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਸੇਖ, ਚੱਕ੍ਰ, ਗਦਾ ਆਦਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਦਿ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੋਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲੀ ਹੈ। ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਚਾਤ੍ਰਕ ਆਦਿ ਉਪਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵ-ਮਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੁਖੀ ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੪੭੬ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਸੀ। ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਅਵ੍ਰਿਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼੍ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਈਸ਼੍ਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਬਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾ-ਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

(੧੩) ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ

ਸੂਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ 'ਸੂਰਸਾਰਾਵਲੀ', 'ਸਾਹਿਤਯ ਲਹਿਰੀ' ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ੧੫੪੦ ਤੋਂ ੧੬੨੦ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਤਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

- ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ ੧੫੨੮ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇਤ੍ਰ-ਗੀਣ ਨਗੀ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਲਕ ਸਨ।
- ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
- ਵਿਦਵਤਾ : ਆਪ ਸਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਗ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ

ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਵਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੂਰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਭਰਪੂਰ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਚਰਦੀ ਭਦ ਹਰ ਇਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ।

ਕੰਮ-ਧੰਦਾ : ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੌ ਅਵਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਦਿਆਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਬਾਣੀ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਬੰਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਛਾਡਿ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਖਪਨ ਕੇ ਸੰਗ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੫੩)

ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਾ

ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪ ਇਕ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਕ ਰੇਗਣ, ਭਗਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰ, ਭਾਲ, ਲੈਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਝੁਮ-ਝੁਮ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੰਦਿਆਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਤ, ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਾਟਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵੇਰਾਹਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਭਗਤੀ ਭਰਪੂਰ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਸੇਨ ਹੋ ਕੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ (ਸੂਰਦਾਸ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਮਦਨ ਮੋਹਨ! ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ।” ਪਰ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਜੁਆਨ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, ‘ਜਗਤ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵੱਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲੱਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਲੱਘ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲਾਲਸਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਐ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ! ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦੇ।” ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਪਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਈਆਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ

ਹਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਦਨ ਸਿਰਨ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਸੂਰਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਮਤਵਾਲਾ ਗਵੱਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਇਕ ਨੇੜ-ਹੱਠ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮਣ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਟੋਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੁਰੇ ਗਏ। ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਘੜਮ ਕਰਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਡੁੱਬੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਸ਼ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਦੋਂ ਭੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ! ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ!! ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਖੂਹ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੰਡ-ਗੰਢ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੌੜੇ-ਦੌੜੇ ਨਗਰ ਆਏ। ਰੱਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਥੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦਗਾਥਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਰਾਗ, ਬਿਰਹਾ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ 'ਸੂਰ ਸਾਗਰ' ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਕ ਵੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੂਰਦਾਸ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਕੋ ਤੁਕ "ਛਾਤਿ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਮੁਖਨ ਕੇ ਸੋਗੁ॥" ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਦਾਸ

(੧੪) ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

ਜਨਮ	: ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੰਨ ਹਿਜਰੀ ੫੬੯ ਦੇ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ੧੧੭੩ ਵਿਚ ਖੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਠੀਵਾਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ	: ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਜਲਾਲਦੀਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਮਜੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਰਸ਼ਮ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ।
ਵਿਵਾਹ	: ਆਪ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਬੀਬੀ ਹਿਜੀਰਾ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆਸ-ਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਧੀ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ	: ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਤਪ-ਅਸਥਾਨ	: ਪਾਕਪਟਨ, ਚਾਵਲੀ ਮਸ਼ਾਇਖਾਂ, ਪਗਗਟਾ ਕਬੂਲਾ ਪਾਸ (ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਨਾ ਖੂਹ) ਹੈ।
ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ	: ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਚ ਸੰਨ ੧੨੬੬ ਵਿਚ ਆਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।
ਰਚਨਾ	: ਆਪ ਦੇ ੪ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ੧੧੨ ਸਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਸੂਫੀ-ਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਪਾਠਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨੇਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਫੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਫੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਕੱਬਲੀ ਜਾਂ ਉੱਨ ਦੀ ਖਰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਸੂਫੀ-ਮਤ ਚਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ—ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ, ਹਕੀਕਤ (ਫਨਾ) ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਦਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਮਨਸੂਹ (ਜਿਸਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੁਕਤਦਿਰ) ਨੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਦੀ ਵੰਮ ਵਿਚ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ (ਸੰਨ ੧੫੫੦ ਤੋਂ ੧੬੩੫) ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ ਦੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਖੱਲ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਮਦ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨੇਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ।

ਸੂਫੀ-ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗ

(੧) ਸ਼ਰੀਅਤ (ਸ਼ਰ੍ਹਾ) : ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕੱਟੜ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਂਹਨਸੀਲਤਾ,

ਪੁਲਾੜੀ ਅਤੇ ਨੌਕੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਰ-ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ-ਮਤ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਜਗਿਆਸੂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੁਜ਼ੂਰ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਦਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ (ਨਰਕ) ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਤਰੀਕਤ (ਗਾਤਾ): ਸੂਫੀ ਸਾਲਿਕ (ਜਗਿਆਸੂ) ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਹਦ (ਤਪ) ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ, ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(੩) ਮਾਰਫਤ (ਗੱਦੀ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਆਤਮਕ ਭੇਦ): ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ (ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ) ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ (ਸਿਨਸਨਗਰ) ਤਤਵਾਰ ਬਸੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ-ਬਖ਼ਸ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਭਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੀਬਰ ਤਤਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

(੪) ਹਕੀਕਤ: ਮੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਖੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਨਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਬ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਕੀਰ ਅੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਲਾਗ ਤੇ ਕੇਪਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਅਭੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗੰਮੀ ਹਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੜ੍ਹਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: (੧) ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਖੁਹ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਸਨ ਉਹ ਖੂਹ ਚਾਵਲੀ ਮਸ਼ਾਇਖਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

(੨) (ੳ) ਪਾਕਪਟਨ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਅਜਪਨ ਸੀ।

(ਅ) ਚਾਵਲੀ ਮਸ਼ਾਇਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਕੋਠੀਵਾਲ ਸੀ।

(ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਸੂਫੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਚਾਵਲੀ ਮੰਡੀ ਬੁੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।)

(੩) ਮਜਾਰ, ਕਾਠ ਦੀ ਟੋਟੀ, ਪੱਥਰ ਨੁਮਾ ਫਲ-ਗੋਦੜੀ, ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀਵਨ (ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ)

ਆਪਾ ਸੁਆਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ-ਰਸ ਮਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਪਤੀਜਣ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੂਪਣ ਦੀ ਕੋਟੜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੰਗ-ਰਸ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ (ਭੇਦ-ਭਰੇ) ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਕੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ

ਮਖਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਜਲੀਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ (ਅਭੇਦ ਮੁਕਤ) ਹੋਣਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ (ਦਰਵੇਸ਼) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਲਪ (ਬਿਰਹਾ) ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਪੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ॥

ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਨ ਚੂਪੈ ਸੈ ਤਨੁ ਜਾਣ॥ਸਾਨੁ॥੩੬॥

(ਪਲਾ ੧੩੭੯)

ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਨੀਵਾਲ ਵਿਚ ੧੧੭੩ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਬਹੁਤ ਨੌਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੇਖ ਜਮਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਪਾਕਪਟਨ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ-ਮਤ-ਦੀ ਹੋਰ ਭਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਇਵੇਂ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਭ ਹੋਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਦੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜਾਨ! ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀ, “ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,” ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ‘ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ’ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਲਗਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰ-ਫਿਰ ਕੇ ਪੀਹਲੂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਆਦਿ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਵੇਂ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਡਿੱਗੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਕ ਦਿਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿਚ ਏਨੇ ਸਨ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ,” ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ “ਚਿੜੀਓ ਜੀ ਪਓ” ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਮਾਣ ਰੂਪੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਸਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ

ਕੇ ਇਕ ਨਰਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਖੂਹ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਭਰ ਭਰ ਫੌਂਦਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੂਹ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਬੀਬਾ! ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀਬੁਤਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਬਾਬਾ! ਠਹਿਰ ਜਾ! ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜੁੜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।” ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਵੇਂ ਡੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।” ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ, “ਬਾਬਾ! ਸਬਰ ਕਰ! ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਰ ਜਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਜੀ ਪਓ’ ਆਖ ਕੇ ਤਪ ਦਾ ਬਲ ਪੂਰਤ ਕਰੇਗਾ।”

ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤਪ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁਟਿਆਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣੋਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੁੱਛਣ। ਉਹ ਬੁੱਧ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਜਹੇ ਜਦੋਂ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਆਉ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜਲ ਛੱਕੋ।” ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਬਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, “ਬੀਬਾ ਜੀ! ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ?” ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਬਾਬਾ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਤੀਬੁਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਨ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਾਧੇ।” ਤਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਰੱਬੀ-ਤਾਕਤ ਭਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ-ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ-ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਮਨ ਸੁਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਸ਼ਦ (ਗੁਰੂ) ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਰੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਲਈ ਇਕ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਾਹਿਕ ਸੀ।

ਜੇ, ਵਰਖਾ ਵੀ ਮੁਹਲੇਧਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਲੋਅ ਬਲਦੀ ਮੀ ਉਹ ਵੀ ਚੂਹ ਸੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਦਸਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਇਉਂ ਵਹਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਵਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿਕੜੂ ਦੂਰਿ ਘਰੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥

ਚਲਾ ਤ ਭਿਜੈ ਕੰਧਲੀ ਰਹਾ ਤਾ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥੨੪॥

ਭਿਜਦੁ ਸਿਜਉ ਕੰਧਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਏ ਮੇਹੁ ॥

ਜਾਇ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਏ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥੨੫॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੧੯)

ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਮੁਹਰੇ

ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ ਦਿਸਿਆ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਅੱਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਆਨਾ (ਡੋਲਾ) ਹੈ।” ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਡੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਡੇਰੇ ਪੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਲਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ! ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ! ਅੱਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਤਦ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ! ਅੱਖ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਾਹੀ, ਕੁੱਝ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਡੋਲਾ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੇਖੀ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਮਹਾਤਮਾ—ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ, ਬਹਾਵੁੱਦੀਨ—ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਸਾ ਪੂਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ, ਹਾਂਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੁਦ (ਭਗਤੀ) ਕੀਤੀ।

ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਰੋਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਟਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੁੜ ਘਰ ਛੱਡ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ਼ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੱਕਾ ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ।

ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਠਾਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ ਕਾਹਲਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲੱਖਣਾ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਫ਼ਰਿਆ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਸੋ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਵਿਆਕੁਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੜਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਫ਼ਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣੁ ਲੇਵੁ॥

ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੇ ਵੇਖੁ॥੩੫॥

(ਪਲਾ ੧੩੭੯)

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਚਰ੍ਹੰਢਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ:

ਫ਼ਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਪਿੰਜਰੁ ਬੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡਹਿ ਕਾਗ॥

ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਨ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖੁ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ॥੬੦॥

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੇਢੇਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ॥

ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ॥੬੧॥

ਕਾਗਾ ਚੁੰਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤ ਓਛਰਿ ਜਾਹਿ॥

ਜਿਤੁ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨ ਤਿਵੁ ਖਾਹਿ॥੬੨॥

(ਪਲਾ ੧੩੮੨)

ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਪੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, “ਐ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੁੱਠੇ ਕਿਉਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹੋ?” ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ।” ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫੱਟ ਪੱਟ ਇਕ ਰੱਸਾ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਨ, ਭੋਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਿਰੀ-ਵਿਛੁੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੌਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸੁਰਤ ਜੁਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹ ਖੂਹ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਅਨੰਦ-ਮੰਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਤਮ ਪੁਸ਼ੀ, ਪੈੜਾ ਅਤੇ “ਮਿਨ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਜਰਿ ਸਜਣਾ ਸਾਮਾਜੀ ਮੋਰਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਲਾਪ ਦੇ ਸਾਠੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ:

ਫ਼ਰੀਦਾ ਸਕਰ ਖੇਡੁ ਨਿਵਾਤ ਗੁਣੁ ਮਾਖਿਉ ॥ ਸਾਂਝਾ ਏਧੁ ॥

ਸਭੇ ਵਸਤੁ ਮਿਠੀਆਂ ਰਬ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੁਧੁ ॥੨੭॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੭੯)

ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਿਪਾਰੀ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਬੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਨੱਸਿਆ ਗਏ। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੁਹਜ, ਸੂਫੀ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਮੁਹੰਸਬੀ ਕਾਜੀ ‘ਸਾਹਿਬਦੀਨ’ ਈਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਰੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਫ਼ਰੀਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਹੌਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬਦੀਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਪਰ ਕਾਜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

‘ਖਜੀਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੌਰ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਵਜਿਆ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਟਟੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੜਕਸਾਹ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਰੀਦ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਏਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਚੌਰ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵਜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।” ਮੁਰੀਦ ਚੌਰ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਚੌਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੌਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੌਰ ਵੀ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅੰਤ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਚ ਹੀ ੯੩ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ੧੨੬੬ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਅੱਲ੍ਹਾ-ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰ ਸਕਣ।

(੧੫) ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ

- ਜਨਮ : ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਕਰੀ-ਪਰਗਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।
- ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ : ਆਪ ਨੇ ਸੱਯਦ ਪੀਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼, ਅਹੰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਫੀ-ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।
- ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਮਸ਼ਾਉਣਾ : ੧੬੨੧ ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਹਾਜੇ।
- ਆਪ ਜੀ ਜਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮਾਰਫਤ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਸੰਜਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ।

ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਤਿਰ-ਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਕਰਾਤੀ-ਕਾਵ ਕੁਲ੍ਹ-ਕੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਖ-ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਬਤ ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਨੇ 'ਸਿਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ' ਵਿਚ, ਪੰਨਾ ੪੧੫ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭੀਖਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਸ਼ ਡਰੀਦ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਤਮਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।

ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ :

(੧) ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੋਸ ਝੂਧ ਵਾਨੀ॥

ਰੂਪਾ ਕੈਨੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀਂ ਓਚਨੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ॥੧॥

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਹਿ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ॥ ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੋਹੁ ਉਜਾਰੀ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥...

(੨) ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਨਿਰਮਲਤੁ ਪੁੰਨਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ॥੧॥

ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ॥ ਜੈਸੇ ਗੁੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥...

(ਪੰਨਾ ੬੫੯)

(੧੬) ਗਨਿਕਾ ਵੇਸਵਾ ਤਰੀ

(੧) ਜਾ ਕਉ ਸਿਮਰਿ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓ ਗਨਿਕਾ ਹੂ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੦੮)

(੨) ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾ ਕੈ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੩੨)

(੩) ਸੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਿਕਾ ਤਰੀ ਸੋ ਹਰਿ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੭੪)

ਗਨਿਕਾ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਗਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਦ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਦੱਤਾ ਤਰੇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੀ ਗਨਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਿਕਾ ਤਰੀ ॥ ਸੋ ਹਰਿ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੭੪)

ਇਸੇ ਗਨਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਗਨਿਕਾ ਪਾਪਤਿ ਹੋਇ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ਪਰੋਤਾ ॥

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਆਚਾਰਚਕ ਗਨਿਕਾ ਟਾੜ ਆਇ ਖਲੋਤਾ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਦੇਖਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਹਥਹੁ ਉਸ ਨੋ ਦਿਰੋਨੁ ਤੋਤਾ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਿ ਖੋਲਿ ਗਇਆ ਦੇ ਵਲਸੁ ਸਭੋਤਾ ॥

ਲਿਵ ਲਹੀ ਤਿਸੁ ਤੋਤਿਅਹੁ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੈ ਅਸੋਤਾ ॥

ਪਤਿਤੁ ਉਧਾਰਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਰਮਤਿ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰੁ ਧੋਤਾ ॥

ਅੰਤਕਾਲਿ ਜਮ ਜਾਲੁ ਤੋੜਿ ਨਰਕੈ ਵਿਚਿ ਨ ਖਾਧੁ ਸੁ ਗੋਤਾ ॥

ਗਈ ਬੈਰੀਨਿ ਬਿਬਾਣਿ ਦੜਿ ਨਾਉਂ ਗਾਇਨੁ ਛੋਤਿ ਅਛੋਤਾ ॥

ਥਾਉਂ ਨਿਬਾਵੈ ਮਾਣੁ ਮਣੋਤਾ ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੨੧)

ਗਨਿਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰਿ ਕਹੈ ਤੋਤ

ਇਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਸਵਾ ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਈ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਨੇਕੀ, ਧਰਮ-ਰਯਾ ਗੁਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫੀਅਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਉਦਰ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਭੈੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਗਨਿਕਾ ਵੇਸਵਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦ-ਕਰਮੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ, ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਪਗਏ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੁਆਦ ਬਦਲੇ ਕੁੱਤਾ ਹੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਪ ਠਰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਝਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਨਿਕਾ (ਚੰਦ੍ਰਾਣੀ) ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਾਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਗੁਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਿਆਲ ਦੀ ਹੁੱਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾ ਹਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਠਹੁੰ ਠਹੁੰ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਗਿਰਸਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਘੀਆਂ ਲੋਢ ਤੁਲਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਹੁੱਤ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਧੂ, ਫਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾ ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਭੁੰਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਮਹਲੇਪਾਰ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੋਖੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਤੌਤਾ ਵੀ ਠਹੁੰ ਠਹੁੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਸੋਤ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਠੱਕਾ ਫਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਲੇਪਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਤ ਜੀ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਦੇਤ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਨਿਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੇਠ ਖਲੋ ਗਏ। ਸੋਤ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤੌਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਸਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ।

ਗਨਿਕਾ ਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਬੂਟਾ ਪੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, “ਆਓ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ!” ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, “ਪੱਤਰੀ! ਮੀਂਹ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ” ਪਰ ਗਨਿਕਾ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਟਰਖਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ।” ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗਨਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਾ ਚਿੱਠਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਥੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਕਰਮਣ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਸਸਤਰ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਸੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਨਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਪਿਆ ਤੌਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਨਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਪੱਤਰੀ! ਤੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਾ! ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਝ ਕੇ ਆਵਾਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।” ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲੇ ਗਏ।

ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਉਠਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਗੱਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਅੰਤ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਸਵਾ-ਪੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਚੰਦ੍ਰਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗਨਿਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਭਗਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਗਨਿਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਬਾਣ ਅਕਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਨਿਕਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ।

ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਭਾਈ! ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਨਿਕਾ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗਨਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ।

(੧.੭) ਭਗਤ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ

ਜਿਉ ਅੰਬਰੀਕ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਧਿਆਵੈਗੋ॥ (ਪਲਾ ੧੩੧੧)

ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ: ਸੂਰਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇਪਵਾਕ ਤੋਂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਰਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਪਰਵਤ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਪੁੱਤਰੀ (ਸੁੰਦਰੀ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ਅੰਬਰੀਕ ਮੁਹਿ ਵਰਤੁ ਹੈ ਰਾਤਿ ਪਈ ਦੁਰਥਾਸਾ ਆਇਆ॥

ਭੀੜਾ ਰਿਸੁ ਉਪਾਹਣਾ ਓਹੁ ਓਠਿ ਨਾਵਣਿ ਨਦੀ ਸਿਧਾਇਆ॥

ਚਰਲੱਦਕੁ ਲੈ ਧੋਇਆ ਓਹੁ ਸਰਾਪੁ ਦੇਣ ਨੈ ਧਾਇਆ॥

ਚਕ੍ਰ ਸੁਦਰਸਨੁ ਕਾਲ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਭੀਹਾਵਲੁ ਗਰਬੁ ਗਵਾਇਆ॥

ਬਾਮਨੁ ਭੰਨਾ ਜਿਉ ਲੈ ਰਖਿ ਨ ਹੰਘਨਿ ਦੇਵ ਸਬਾਇਆ॥

ਇੰਦ੍ਰੁ ਲੋਕੁ ਸਿਵ ਲੋਕੁ ਤਪਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕੁ ਬੈਠ੍ਹਨ ਤਜਾਇਆ॥

ਦੇਵਤਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਣੇ ਸਿਖਿ ਦੇਇ ਸਭਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ॥

ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਾਗੀਦਾ ਅੰਬਰੀਕ ਛੁਡਾਇਆ॥

ਭਗਤਿ ਵਡੇਲੁ ਜਗਿ ਬਿਰਦੁ ਸਦਾਇਆ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੪)

ਭਗਤ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ

ਅੰਬਰੀਕ ਇਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਬਰੀਕ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ। ਉਸ ਜੁਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਉਪਾਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।

ਦੁਰਥਾਸਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਦੁਰਥਾਸਾ ਰਿਖੀ ਬਹੁਤ ਰਾਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਠਤਲਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਥਾਸਾ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਿਮੋਂਤਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਥਾਸਾ ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ।

ਉਹ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਦੁਆਦਸੀ ਬੀਤਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਅੰਨ ਛਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੋ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਚੁਲੀ ਛਕ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਦੁਰਥਾਸਾ ਰਿਖੀ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਨੇ ਸੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, “ਅੰਬਰੀਕ! ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਪ ਤਪ ਹੁਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਰਥਾਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੱਠਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿੱਟਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਿਤਾਗਨ (ਅਗਨੀ) ਨਿਕਲੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠ-ਲੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਦੁਰਥਾਸਾ ਵੀ ਹਨੁਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਸਾਲਨ ਵਾਛੂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਕੀ ਸਭ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਰਏ, ਪਰ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਫਰੇ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਨੂੰ ਅੰਬਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤਾਗਨ (ਅਗਨੀ) ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰਥਾਸਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬ੍ਰਿਹ, ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਪਰ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਮੁਨੀ ਜੀ! ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ।” ਅੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ।

ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਧਰੋਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲ

ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘਾਹ ਵੜ ਕੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪੈ। ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ, ਓਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਖੀ ਬਹੁਤ ਬਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਹਿਖੀ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ। ਬੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਤੋਂ ਬੇਦ-ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਖੀ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ।” ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਈ।

ਭਗਤ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੂੰ ਲੋਰਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਜਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ! ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਂਗਾ।” ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਆਖਣ ਤੋਂ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਖੀ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੇ ਨਿਰ-ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਗਰ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਪੇਡ ਨਾਲ ਭਗਤ ਅੰਬਰੀਕ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਭ ਦੇਸ-ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਮੇਨ, ਬਚ, ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਆਧਿ, ਬਿਆਧਿ, ਉਪਾਧਿ, ਦਰਦ, ਪੀੜਾ, ਕਨੋਸ਼, ਦੁਖ, ਸਰਾਪ, ਖੰਦ, ਹਾਣ, ਭੈ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਤ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੦੨)

ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਅਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰੀਕ ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੰਦ-ਪੂਰਵਕ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

(੧੮) ਭਗਤ ਅਜਾਮਲ ਜੀ

ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਿਚ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿ ਬੁਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਬਸ ਨਦਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਸ਼ਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਅਜਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗੁ ਜਾਨੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੩੨)

ਅਜਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੦੨)

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਮਵਾਈ ॥

ਜਾ ਕਉ ਸਿਮਰਿ ਅਜਮਲ ਉਧਰਿਓ ਹਲਿਕਾ ਹੂ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੦੮)

ਇਹ ਕਲੋਜ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਪਤਿਭ ਅਜਮਲ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਇ ਕਲਾਵਤਣੀ ਦੇ ਰਹਿਆ

ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਖੁ ਹੋਇ ਕੈ ਪਾਪੁ ਕਮਾਵੈ ਦੁਰਮਤਿ ਦਹਿਆ ॥

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਹਾਵਾਇਆ ਭਵਜਲ ਅੰਦਰਿ ਫਿਰਦਾ ਵਹਿਆ ॥

ਫਿਰ ਪੁਤ ਜਾਏ ਵੇਸੁਆ ਪਾਪਾ ਦੇ ਫਲ ਇਛੇ ਲਹਿਆ ॥

ਪੁਤੁ ਉਪਨਾਂ ਸਤਵਾਂ ਨਾਉ ਧਰਣ ਨੋ ਚਿਤਿ ਉਮਹਿਆ ॥

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਜਾਇ ਕੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਉ ਨਰਾਇਣੁ ਕਹਿਆ ॥

ਅੰਤਕਾਲ ਜਮਦੂਤ ਵੀਖਿ ਪੁਤ ਨਰਾਇਣੁ ਬੋਲੈ ਛਹਿਆ

ਜਮਗਣ ਮਾਰੇ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਗਇਆ ਸੁਰਗ ਜਮੁ ਡੰਡੁ ਨ ਸਹਿਆ ॥

ਨਾਇ ਲਏ ਦੁਖੁ ਡੇਰਾ ਛਹਿਆ ॥ (ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੨੦)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਜਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਅਜਮਲੁ ਉਧਰਿਆ ਕਹਿ ਏਕ ਸਾਰ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਅਜਮਲੁ ਪਿਗੁਲਾ ਲੁਭਤੁ ਕੇਚਰੁ ਗਏ ਹਰਿ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੨੪)

ਅਜਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੁਤ੍ਰੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਨੀ ਕਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ ॥

ਮੇਰੇ ਨਾਕੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰੇ ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੯੮੧)

ਭਗਤ ਅਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

ਅਜਮਲ ਕਨੌਜ ਦੇਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਜਮਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਮਲ ਜਦੋਂ ੯-੧੦ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਮਲ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜੁਆਨ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਗੋਬਰੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਅਜਮਲ! ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਸਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ।” ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਗੁਰੂ ਦੀ

ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਜਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਇਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਭਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭੈਣੇ ਖ਼ਿਆਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਤਮ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਮਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਲੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਜਮਲ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾਣੋਂ ਤਾਂ ਝੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਅਜਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ-ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੁੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਜਮਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਞੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, “ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਝੂਠ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਧੁੰਧੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚੁਖਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਸੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਹਾਵਾ-ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਕਲਾਵੰਤੀ ਦੀ ਭੈਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਲਪਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਪੂਜਬ ਅਜਮਲ ਹੀ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕਲਾਵੰਤੀ ਦੀ ਭੈਣੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਅਜਮਲ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਅਜਮਲ ਕਲਾਵੰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ, ਦੋਹੀਂ ਠੱਗੀ ਕਰ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਟ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਛੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਚੋਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਤਰਨ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ।

ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹਾਤਮਾ ਅਜਮਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਜਮਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਨੇ ਹੋਏ ਕੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਉ ਦਿਜੋ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅਜਮਲ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਲਿਆ ਰੁੱਖ-ਸੁੱਖਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਮਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਨਾਰਾਇਣ' 'ਨਾਰਾਇਣ' ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

ਨਾਰਾਇਣ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਮਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੁਕਦੀ ਗਈ। ਅਜਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਭਰਾਉਣੇ ਜਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਨਾਰਾਇਣ' ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਮ ਗੁਰਜਾ ਉਨਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹੰਤ ਹੋਜ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਗਣਾਂ ਨੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਟ-ਭਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਅਜਮਲ ਦੇ ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਵਗਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਚ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜ਼ਾਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਜਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੁਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥

ਤਾ ਹਉ ਤਾ ਹੂ ਏਹ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੨੫੬)

ਭਾਵ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜਮਦੂਤ! ਜਿਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਦੂਤੋਂ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਉਂਕਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਾਈਓ! ਰਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਪ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਜਮਲ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪਤੀ, ਮਹਾਂ-ਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂ ਬਰਝਾਇ ਕੈ ਜਿਹ ਮੁਖਿ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮੁ ॥

ਤਾ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੇ ਚਾਮੁ ॥੬੩॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੭)

(੧੯) ਗਜਇੰਦ੍ਰ (ਹਾਥੀ) ਦੀ ਵਾਰਤਾ

ਇਸ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਹੈ:

ਜਿਉ ਕੁੰਚਰੁ ਤਦੁਐ ਪਕਹਿ ਚਲਾਇਓ, ਕਰਿ ਊਪਰੁ ਕਢਿ ਨਿਸਤਾਰੇ।

(ਪੰਨਾ ੫੮੨)

ਗਜ ਕੀ ਤ੍ਵਾਸ ਮਿਟੀ ਛਿਨਹੁ ਮਾਂਹਿ, ਜਬ ਹੀ ਰਾਮੁ ਖਖਾਨੇ॥

(ਪੰਨਾ ੫੮੫)

ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਦੂਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚੰਦਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਲ ਉਠੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।" ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੱਲਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗੋਤੋ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੋਤੋ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਸੇਲੇ ਵਜੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੰਦੂਏ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਤੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਜੂਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਜਿੰਦ੍ਰ (ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ) ਦਾ ਪੈਰ ਪਿਚੋਂਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨੱਥਿਆ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿਸ ਝੀਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਝੀਲ ਵਿਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੰਦੂਏ ਵਾਂਗ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਝੀਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਾਪ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸੇ ਝੀਲ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਦ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਛਡਿਆ ਅਤੇ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ।

ਜਦੋਂ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੰਦੂਆ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੰਦੂਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਨੰਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ! ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ

ਕਰੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਿਮਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰ-ਚਿਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਤੰਦੂਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਜਿੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਭਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਵੀਏ, ਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪਿਆ।

ਦੂਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਭੂਠੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਗਜਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਂਗਾ।

ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗਜਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਲਹੂਰ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਭੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੇ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ।

(੨੦) ਭਗਤ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ

(ਬਾਲਮੀਕ ਦੋ ਹੋਏ ਹਨ)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਬਾਲਮੀਕੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ, ਮਾਰੈ ਵਾਟ ਨ ਹੋਇ ਨਿਸੰਗਾ॥

(ਵਾਰ ੩੧, ਪਉੜੀ ੯)

ਵਾਟੈ ਮਾਣਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਨਾ ਬਾਲਮੀਕ ਵਟਵਾੜਾ॥

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋਟਿਆ ਮਨ ਵਿਚਿ ਹੋਆ ਬਿਜੋਤਾੜਾ॥

ਮਾਰਨ ਨ ਲੋਚੈ ਘਣਾ ਕਵਿ ਨ ਹੋਯੈ ਹਰੁ ਉਘਾੜਾ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੂਆ ਰਾਖਿਆ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਉਛੋਹਾੜਾ॥

ਅਉਗੁਣੁ ਸਭ ਪਰਗਾਸਿਅਨੁ ਰੋਜਗਾਰੁ ਹੈ ਏਹੁ ਅਸਾੜਾ॥

ਘਰ ਵਿਚਿ ਪੁਛਨ ਘਲਿਆ ਅੰਤਿਕਾਲੁ ਹੈ ਕੋਇ ਅਸਾੜਾ॥

ਕੋਝਮਝਾ ਚਉਖੰਨੀਐ ਕੋਇ ਨ ਬੋਲੀ ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ॥

ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਉਧਾਰਿਅਨੁ ਟਪਿ ਨਿਕਥਾ ਓਪਰ ਵਾੜਾ॥

ਗੁਰਪਿ ਲੰਘੈ ਪਾਪ ਪਹਾੜਾ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧੯)

ਪਹਿਲਾ ਬਾਲਮੀਕ ਭੀਲ ਸੀ। ਬਹਮੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਸੀ ਪਦਵੀ ਤਕ ਪੁੱਜਾ। ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਭਵਿੱਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੁਸਰਾ ਬਾਲਮੀਕ: ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ।

ਸੁਆਨ ਸਤ੍ਰ ਅਜਾਤੁ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੈ ਹੋਤੁ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੨੪)

ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਹੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੁਮੇਧ ਯੱਗ ਸਮੇਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣ 'ਤੇ ਸੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਖ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਪਤੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।

ਬਾਲਮੀਕ—ਪਹਿਲਾ

(ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਕਰਤਾ)

ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਵਚਿਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲਮੀਕ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੰਦੇਲ ਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹ-ਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਸਾਤਰਿਖੀ (ਮਰੀਦ, ਮਾੜ੍ਹ, ਖੁਲਾ, ਖੁਲਸਤਾ, ਕੁਤੂ, ਅੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਸਟ) ਲੰਘੇ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਛਲੇ ਪੁਰਖ! ਤੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਹ ਆਖਿਆ, “ਅੱਛਾ! ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਗੇ?” ਬਾਲਮੀਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਗੇ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾ ਛਕਾ? ਬਾਕੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵਾਧੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ।”

ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਲਮੀਕ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਦਨ ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਰਾ’, ‘ਮਰਾ’ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਉਦਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਘਾਹ-ਫੂਸ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਲਮੀਕ

ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਮਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਹਾਰ-ਮਾਰ ਬਾਲਮੀਕ ਇਕ ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕ ਬਰਮੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ, ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਦੇਖਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਲਮੀਕ ਕਿੰਨਾ ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਨ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਖੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਤੇ ਆਲਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ੧੦੦੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰਚ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਵਾਹਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ:

ਤੇਰਿਆ ਸੰਤਾ ਜਾਚਉ ਚਰਨ ਰੋਨ ॥ ਲੇ ਮਸਤਕਿ ਲਾਵਉ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇਨ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

(੨੧) ਬਾਲਮੀਕ—ਦੂਜਾ

ਹੇ ਚਿਤ ਚੇਤਿ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ॥ ਕਾਹੇ ਨ ਬਾਲਮੀਕਹਿ ਦੇਖ ॥

ਕਿਸੁ ਜਾਤਿ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦਹਿ ਅਮਰਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬਿਸੇਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੁਆਨ ਸਤ੍ਰੁ ਅਜਾਤੁ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲਾਵੈ ਹੇਤੁ ॥

ਲੋਗੁ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੈ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੨੬)

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਥਰਾ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਦਿਤਾ ਨਾਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸ਼੍ਰਮੇਧ ਜੱਗ ਕੀਤਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਖ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਆਪੇ ਵੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਭ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਏ, ਅੰਨ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਦੱਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਸੰਖ ਨਾ ਵੱਜਿਆ। ਪਾਂਡਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਖ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਨ! ਆਪ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਂਚੀ ਪੁਨ ਵਿਚ ਸੋਖ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ ਤਦ ਸੋਖ ਵੱਜੇਗਾ।" ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ, "ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?" ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਂਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਰਾਜਨ! ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।"

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਕੀਮ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਸੱਦ ਲਿਆਵੋ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਬੋਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਂਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਹੇ ਭੀਮ ਜੀ! ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਚੰਡਾਲ ਹਾਂ। ਛੱਜ, ਛਾਨਣੀ ਗੰਢ ਰੂਪ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੱਗ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੱਗ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭੁਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ।"

ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ ਸਣ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬੋਲਤੀ ਕੀਤੀ, "ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ! ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ।" ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਚਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਖਟ-ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋਏ ਅਤੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਗੰਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਸੋਖ ਜ਼ਰੂਰ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਦ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ ਉਂਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਹੇ ਰਾਜਨ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾਨੀ ਉਪਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਸੁਤਾਓ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਖਟ-ਰਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਛਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਗੰਭਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।"

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਛਰਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਸੋਖ ਵੱਜੇਗਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬੋਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, "ਹੇ ਰਾਜਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ! ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਾਸ ਸ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਨਿਮਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੌਂ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੁੱਦਰ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ ਬਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਙੂ ਹੀ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਗੰਭਾ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਲਮੀਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੇਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਜੰਭੀਰ ਗੂੰਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹੇ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਦ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭੋਗ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ।” ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹੇ ਗੁਪਿਸ਼ਟਰ ਜੀ! ਰਸਾ-ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਛੁ-ਭਗਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਉਆ ਤੋ ਉੱਤਮ ਗਨਉ ਚੰਡਾਲਾ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸਹਿ ਗੁਪਾਲਾ॥੧੬॥ (ਪੰਨਾ ੨੫੩)

ਭਾਵ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪੁਸ਼੍ਤ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(੨੨) ਪਿੰਗਲਾ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ

ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਅਜਾਮਲੁ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਭਤੁ ਕੁੰਦੁ ਗਏ ਗਰਿ ਕੈ ਪਾਸਿ।

ਐਸੇ ਦੁਗਤਿ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂ ਕਿਉ ਨ ਤਰਹਿ ਰਵਿਦਾਸ॥੩॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੨੭)

ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਰਾਗ-ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਾਹਰ ਵੇਸਵਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਚੂੜਾ ਗਾਇਣ, ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਨਾ ਫਸਦਾ? ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਦੂ ਸੀ।

ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ੨੫-੩੦ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਨਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਚ-ਮੁਸਰਾ ਤੇ ਰੰਗ-ਹਲੀਆਂ ਮਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਿੰਪਲ ਦੇ ਬੱਲੇ ਸੇਤਾਂ ਦਾ ਛੋਰਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥ ਨੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਰਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟੇ ਕੋਟਿਰ ਪੁਰਖੁ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ॥

(ਪੰਨਾ ੨੦੪)

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਵਲ ਪਤੀਬੁਝਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਤੀਬੁਝਾ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪਿੰਗਲਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧੱਸ ਗਈ।

ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼! ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਵੇਖੋ ਪੁੱਤਰੀ! ਲੋਗ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

“ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ?”

ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁੱਤਰੀ! ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਹ।”

“ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?”

ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਭੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਪਤੀਬੁਝਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈ।”

ਪਿੰਗਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਆਈ।

ਦੂਰ-ਦੂਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਧਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਤੀਬੁਝਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਅਖੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਇਕ ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੋਧਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ।

ਪਿੰਗਲਾ ਉਸ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਪਤੀਬੁਝਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿੰਗਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਬਿਰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਿਰਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹੁਣ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ।

ਉਸਨੇ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ, ਬਿਰਧ ਦੇ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚਿਖਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹਿ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ?”

ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਬਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀਉ! ਇਹੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੋਡ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ।”

“ਤਥਾ ਅਸਤੁ” ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਲੰਪ ਹੋ ਗਏ।
ਪਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਭਗਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ।
ਆਖਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਤਪਰ
ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

(੨੩) ਭਗਤ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਜੀ

ਸਭ ਹੈ ਸ਼ੁਰਮੁ ਸ਼ੁਰਮੁ ਹੈ ਪਸਰਿਆ ਮਨਿ ਬੰਜਿਆ ਖਾਵਾਰੇ॥

ਜਿਉ ਜਨ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦੁਖਿਆ ਪ੍ਰਿਸਟਬਧੀ ਅਪੁਨਾ ਘਰੁ ਲੁਕੀ ਜਾਰੇ॥੬॥ (ਪੰਨਾ ੯੮੨)

ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਹਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਧਰਮ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੰਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗਾ।

ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਭਿਆਗਤਾਂ, ਅਭਿਭੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਤੂਹਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਧਰਮ ਰਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦੀ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਦਾਸੀ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੰਤੂਹਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਬਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਸਟਬਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਟਬਧੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਸ ਪਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਸਟਬਧੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਭੰਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਧੋਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਦ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਜਮਾਤਾ (ਜਵਾਈ) ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ।

ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਸਟਬਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਬੁਧ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਜਾਬਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਤ ਕੁਬੁਧ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਚੰਡਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਹਿਸੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਸਾਲਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, “ਜਿਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਕੁਰਿ ਕੀਯ ਆਪਿ ॥ ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖਿ ॥” ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਚੰਦ੍ਰਾਸ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ।” ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੇ ਸਾਲਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਕਾਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਲ ਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਥਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਥਾਈ ਨੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਥਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀਹ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਸੀ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤਦ ਉਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਿੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਥੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਬਾਲਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।”

ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਈ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੌਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਤ ਕਦਵਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮਿਘਾਮਣ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਹਿ ਕਰ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਕਾਹਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਇਕ ਦਿਨ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਬੇਟਾ! ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਥਾਈ ਮਹਾਂ-ਹੋਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸਾਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਟਾ ਭੇਜਣੀ ਯੋਗ ਹੈ।” ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨੋਦ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਥਾਈ ਵਾਧੂ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੈ? ਬਿਨੋਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਾ ਜੀ! ਕੁਲਿੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਪਾਸੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਥਾਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਬੁਧ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਬਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੋਦ

ਨੂੰ ਕੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈ ਉਪਜ ਪਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੁਲਿੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਕੁਲਿੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪਿਆ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਕੁਲਿੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਾਂਗਲੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ?

ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਕੁਬੁਧ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾ ਨੇ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਰੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਖਿਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦੇ ਦੋਥੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ-ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਗ-ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨੰਦ ਮਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਆਦਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ

ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ 'ਬਿਖਿਆ' ਬਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਦਰ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਖਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀਲੇ ਹੋਏ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕੱਜਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਿਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਚੇਤ ਵੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੀ।

ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਜਾਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ। ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜ-ਧਜ ਨਾਲ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਬਿਖਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤ੍ਰਕਾ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਖਿਥ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਬਿਖਿਆ' ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਸੀਂ ਦੋਸ਼, ਤਰਾਫ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ ? ਹਰੀ ਭਗਤ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹੋ ਬਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦੀ ਸਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਤ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਬੁਧ ਮੰਤਰੀ ਨੇ

ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਨੀ ਪਾਲਿਆ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਿਆ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਕੁਲਿੰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਪੜਿਆ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹ ਨਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਿਕਹਾਲ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰਜਾ ਸਹਿਮ ਗਈ।

ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਿੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਦ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਬੇਟਾ ਮਦਨ! ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੋਖ ਬੰਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਬੁਧ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਗੋਦ ਗੁੰਦੀ ਕਿ ਝਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਕ-ਹਰਾਮ ਨਿਕਲੋ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਚੰਡਾਲ! ਹੁਣ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾ ਆਵੇ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਲ-ਬੱਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣ-ਬੱਦਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡਾਲ ਦੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, “ਬੇਟਾ! ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਰਗਾਂ ਮੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂ-ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਤਕੇ ਉੱਠਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ।” ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਫੜਫੜਤਰ ਰਚ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਖੂਬ ਪੈਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਤੇਰਾ ਜਮਾਤਾ (ਜਵਾਈ) ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਰਚ ਲਈ। ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੈਰ, ਸਦਾ ਸਾਂਤ-ਚਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਆਹੇ ਹਨ। ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਤੁਹਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸੁਅੰਬਰ ਰਚਿਆ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੁਅੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਾ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਅਕਾਬ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।” ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੇਜ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਤਲਕਸਾਰ ਦਾ ਢੇਲਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਸ 'ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਤੁਹਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਮੱਦੇ ਜਾਣ

ਕਾਰਨ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੌਂਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੇ ਕਿਨੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਚੰਦ੍ਰਾਸ! ਤੂੰ ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।” ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਚੰਡਿਕਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੜੀ ਸਜਾ-ਧਾਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੀ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੇ ਨਗਰ ਪੁੱਜਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, “ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ।” ਇਹ ਵਰਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਬਾਂ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਪਾਸੋਂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਗੜੀ ਮੁਕਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੱਖਾ ਭੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਚੰਦ੍ਰਾਸ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧੌਹ ਕੀਤਾ ਸਾਂ; ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ।” ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਚੰਡਿਕਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਬੱਜਾ, ਪਿਛੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਚੰਡਿਕਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਚੰਡਿਕਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਬੇਟਾ ਮਦਨ! ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ?” ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਕੀਰਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਹਣਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਖ, ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਔਤਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਖ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ (ਨਰਕ) ਭੋਗਣ ਦਾ ਦੁਖ, ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਪਕੀਰਤੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਿਖਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਚੰਦ੍ਰਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ-ਮਈ ਵੇਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, “ਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤੀ

ਜੀ! ਆਪ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੁਰੇ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ,” ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਵੀ ਗ਼ਮ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੋਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਤ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਵ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਤੋਂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਹਮਘਾਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਕੀ।।। ਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਜੀ ਬਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਦ ਲਿਆ। ਕੰਤੂਹਲਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਉਚ-ਨੀਚ ਨੂੰ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੂਣੀ ਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਮੋਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ:

ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ॥ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਹੁਨ ਕੇ ਸੁਖੀ॥

(ਚੰਪਈ)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਨ ਬਿਅਕੁ ਬਿਨਾਸੀ ਰਵਿ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ॥

ਗਿਰਿ ਰਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੇ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ॥੧॥

ਅੰਗ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ ਓਤਭਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਧਾ॥

ਹਾਰਿ ਬਿਨਾਸੀ ਖਟਹਿ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲਾਧਾ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੦੮)

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, “ਹੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਬੁਧੀ! ਇਹ ਬਾਲਕ ਤੇਰਾ ਜਮਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ,” ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚ ਹੈ। ਸਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਗ-ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ “ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੀ ਘਟ ਮੈ” ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੨੪) ਭੀਲਣੀ

ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹਰਿ ਜਪਤਿਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ॥

(ਪੰਨਾ ੨੩੩)

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪਾਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟੀ ਜਾਤ ਭੀਲ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਖੰਡਰੀ, ਬਾਹਮਣ, ਬੁਦਰ, ਵੈਸ਼) ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਜ਼ਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਤ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।

ਇਥੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸ਼ਵਰੀ ਭੀਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਦਰਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸ਼ਵਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਜੋਗ ਵਿਚ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰੀ। ਪਰ ਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੋਗਤ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ।

ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਪਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੇਟਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਰੇਵਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁੱਛ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਝਾਡੂ ਵੇਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੁਰਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੀਲਣੀ ਸ਼ਵਰੀ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਤ ਕੱਟਿਆ।

ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭੀਲਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਵਹਤਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਨਗਿਣਤ ਨੇਕ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਪੁਰਖੋ! ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।”

ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖਦੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਲਹੁ ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਮੌਤਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰਮ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ-ਜਾਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਤਿ ਭੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਤੋਪੜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਕਰੀ ਜਾਹ।”

ਇਵੇਂ ਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਖ-ਪੂਰਵਕ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਤੋਗ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬੀਤਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੋਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਪਾ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਭੋਲਣੀ (ਸ਼ਵਰੀ) ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭੋਲਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਤ-ਬੁਤ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਪਾ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੱਕਿਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਤ-ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਕ (ਕੱਢ) ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਰਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜੇਹਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਰ ਕਰ ਕੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸ਼ਵਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੁਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਉਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੀ।

ਪਿਤਾ ਦਸਰਥ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਫੇਰਾਣ ਹਿਤ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਨਵਾਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਵਣ ਭੋਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿਥੇ ਭੀਲਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਤਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਤਦ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕੇ, ਗਲ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੂਹੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੋਰ ਛੋਟ ਕੀਤੇ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੋਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਪਿਆਰ-ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰੂਪ ਰਸ-ਭਰੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਗਏ। ਪਰ ਲਛਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, “ਸ਼ਵਰੀ! ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦਲੇ ਫਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏ, ਆਪ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ।”

ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲ ਬਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਪਿਛੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਮਸਕਾਰ

ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲਣੀ ਕੀਤੀ, “ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਜੀ! ਪੰਧਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਦੀ ਬੁੜ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ।” ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਧਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਦੁਰਗੰਧ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਮੁਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਜਲ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, “ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਵਰਿਗਿਆ ਸਾਧੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਧਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਪਾਓ।” ਮੁਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਭ-ਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਪੰਧਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮੁੱਖ-ਸੰਸਮ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹਨ।

ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ, “ਆਪ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਤ-ਹੀਣ, ਕੁਚੀਲ, ਨੀਚ-ਜਾਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।” ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, “ਸ਼ਵਰੀ! ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਮੇਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈਂ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ।

(੨੫) ਦੁੱਖਰੀ

ਬਸਤੁ ਛੀਨਤ ਦੁੱਖਰੀ ਰਖੀ ਲਾਜ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦੁੱਖਰੀ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਉਖਾਰੀਅਲੇ॥

(ਪੰਨਾ ੯੮੮)

ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿ ਆਈ॥

ਤਾ ਕੋ ਦੁਖ ਹਰਿਓ ਕਰਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ॥

(ਪੰਨਾ ੧੦੦੮)

ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜੇ ਪਾਛਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਅੰਦਰਿ ਸਭਾ ਦੁਸਾਸਣੈ ਮਰੇਵਾਲਿ ਦੁੱਖਰੀ ਆਂਦੀ॥

ਦੂਤਾ ਨੋ ਭੁਰਮਾਇਆ ਨੀਰੀ ਕਰਹੁ ਪੰਚਾਲੀ ਥਾਂਦੀ॥

ਪੰਜੇ ਪਾਂਡ ਵੇਖਦੇ ਅਉਘਾਟੇ ਰੁਖੀ ਨਾਰਿ ਜਿਨਾ ਦੀ॥
ਅਖੀ ਮੀਟ ਪਿਆਨੁ ਧਰਿ ਹਾਹਾ ਫ਼ਿਸਨ ਕਰੈ ਬੋਲਨਾਂਦੀ॥
ਕਪੜ ਕੋਟੁ ਉਸਾਰਿਓਨੁ ਥਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰਿ ਵਸਾਂਦੀ॥
ਹਥ ਮਹੋੜਨਿ ਸਿਰੁ ਧੁਣਨਿ ਪਛੋਤਾਨਿ ਕਰਨਿ ਜਾਹਿ ਜਾਂਦੀ॥
ਘਰਿ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ ਪੈਜ ਰਗੀ ਬੋਲੇ ਸਰਸਾਂਦੀ॥
ਨਾਥਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣਿ ਪੁਰਾਂਦੀ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧)

ਦ੍ਰੋਪਤੀ, ਪੰਚਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਰੋਪਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਵਰ ਢੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਈ ਸੁਅੰਧਰ ਰਚਾਇਆ, ਸੁਅੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਲੰਕੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸ਼ਨੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਇਕ ਤੋਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ।

ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੇਵਲ ਅਰਜਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭੋਸ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦਰੋਪਦ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਸਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਚਰੋਪਦ! ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ 'ਜੇ ਮਾਲਾ' ਅਰਜਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦ ਪਾਂਡਵ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੁੰਤੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, "ਮਾਂ! ਅੱਜ ਆਗੇ ਇਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਭਿਡਿਆ ਲਿਆਏ ਹਾਂ।"

ਤਦ ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, "ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ! ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਵੰਡ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ।" ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰੋਪਦ-ਸੁਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਪੰਚਾਲੀ-ਬਾਂਦੀ' ਜਾਂ 'ਪੰਚਾਲੀ' ਵੀ।

ਰਾਜਾ ਦਰੋਪਦ ਨੇ ਹਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਬਿੰਦੂ-ਪ੍ਰਸਤ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਛਾਵ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੰਪਤ ਖੋਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਜੁਆ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਦ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਣ ਤੇ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਿਆਇਆ।

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇਉਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਉਸਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਇਉਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੀ ਲਾਜ ਹੱਥੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਭੀਸ਼ਮ। ਪਿਤਾਮਾ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਰਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਚੁਕਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਖੂਭ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਉਸਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭਯਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਰਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭੁਗਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦੁੱਪਤੀ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਉਖਾਰੀਅਲੇਂ॥

(ਪੰਨਾ ੧੮੮)

ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਦੁੱਪਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾਗ-ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(੨੬) ਪ੍ਰਤਨਾ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਨਾ ਤਰੀ॥ ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ॥

(ਪੰਨਾ ੮੩੩)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਹਾਹੀਂ ਮਥਰਾ ਤੋਂ ਗੋਕਲ ਵਿਖੇ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਥ ਪੁਚਾਇਆ। ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜਸੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਕੈਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ਣੀ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਦਾਈ ਸਣ ਕੇ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਘਰੋਂ ਕੁਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ-ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਪਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨੇ ਪੰਧੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਪੀਹਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਗੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਪਿਡਾਂਦੇ ਪਿਡਾਂਦੇ, ਅਸਥਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਲੇਛ-ਬੁੱਧੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਤਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਠ ਖਲੋਤੀ। ਮਾਤਾ ਜਸੋਧਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਡਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਧੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਣ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦ ਬਣ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੌਠ ਨੱਧੀ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਗੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਤਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਿਰ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਨਾਲ ਗੀ ਮਥਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਹ ਪ੍ਰਤਨਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤਨਾ ਦਾ ਬਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਤਨਾ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਗਈ ਤੇ ਧੜੱਕੇ ਕਰਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਪਈ। (ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ।) ਉਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਈ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਟੱਟ-ਭੱਜ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜਨਮਾ ਵੀ ਘਬਰਾਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਿਪ੍ਰਾ ਦੋਖਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਔਰਤ ਮਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੀ ਪਈ ਔਰਤ ਦਾ ਕਣ ਅਜੇ ਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਪੂਤਨਾ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆ ਮਗਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਤਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾਫੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ “ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ” ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ।

ਇਸ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੂਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਜੇ ਕਰਿ ਉਧਰੀ ਪੂਤਨਾ ਵਿਹੁ ਪੀਆਲਣੁ ਕੰਮੁ ਨ ਚੰਗਾ ॥.....

ਇਤੁ ਭਰਵਾਜੈ ਰਹਣੁ ਕੁਚੰਗਾ ॥

(ਵਾਰ ੩੧, ਪਉੜੀ ੯)

ਆਈ ਪਾਪਣਿ ਪੂਤਨਾ ਦਹੀ ਬਣੀ ਵਿਹੁ ਲਾਇ ਵਹੇਲੀ ॥

ਆਇ ਬੈਠੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚਿ ਨੇਹੁ ਲਾਇ ਨਵਹਾਣਿ ਨਵੇਲੀ ॥

ਕੁਛੜਿ ਲਵੈ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਇ ਕਰਿ ਚੇਟਕੁ ਚਤੁਰੰਗ ਮਹੇਲੀ ॥

ਮੋਹਣੁ ਮੰਮੇ ਪਾਇਓਨੁ ਬਾਹਰਿ ਆਈ ਗਰਬ ਗਹੇਲੀ ॥

ਦੋਹ ਵਧਾਇ ਉਚਾਇਅਨੁ ਤਿਹ ਚਰਿਆਰਿ ਨਾਰਿ ਅਨਿਖੇਲੀ ॥

ਤਿਹੁ ਲੋਆਂ ਦਾ ਭਾਰੁ ਦੇ ਚੰਬੜਿਆ ਗਲਿ ਹੋਇ ਦੁਹੇਲੀ ॥

ਖਾਇ ਪਛਾੜ ਪਹਾੜ ਵਾਗਿ ਜਾਇ ਪਈ ਉਜਾੜਿ ਧਕੇਲੀ ॥

ਕੀਤੀ ਮਾਊ ਤੁਲਿ ਸਹੇਲੀ ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੨੨)

ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਰ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਸ-ਵਿਆਪਕ, ਸਦ-ਬਖਸ਼ਦ ਜੀ ਦਾ ਆਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਪੂਤਨਾ ਦੁਆਪੁਰ ਜਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਿ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਤਕਾਸੁਰ ਅਤੇ ਅਗਾਸੁਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।

(੨੭) ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ

ਬਿਪ੍ਰ ਸਦਾਮੇ ਦਾਲਦ ਭੰਜ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਭਜੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਗੋਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸੰਦੀਪਨ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਵਰਖਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਭੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਘਰੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ

ਨੇ ਸਰਦੀ ਕਾਰਨ ਝੁੱਥ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖੁੱਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਣੇ ਦੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ! ਕੀ ਚਬਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਭੂਠ ਹੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਚੋਬਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੰਦ ਦੱਬਦੇ ਹਨ।” ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, “ਜਾਹ ਦੰਦ ਦਲਿਦਗੀਆ! ਮੁੱਠ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਭੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?”

ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਸਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚਿਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸੁਦਾਮਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਓਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਨਾ ਪਈ। ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ-ਪੈਟ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਦਿਵਾਨੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ।

ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੱਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਥਰਾ ਤੋਂ ਦੁਆਰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੀ-ਚੌਢੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਬਾਬਤ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਝੜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, “ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ-ਦਿਲ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਡਾਇਦਾ।” ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਪੈਟੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਟੇ ਖਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ?” ਇਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਤਕ ਹੱਲ-ਖਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਲੰਦਲ (ਚਾਵਲ) ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, “ਕਈ ਮਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ।” ਇਵੇਂ ਗਿਰੀਆਂ ਗਿਰਦਾ ਸੁਦਾਮਾ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ, ਦੁਆਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਆਰ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਸੁਦਾਮਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ਰ ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਹੋ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼! ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਂ? ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?”

ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਆਪਿਆ, “ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ।” ਦੁਆਰਪਾਲ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਸੈਨੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, “ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਇਕ ਨਿਰਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਧੋਤੀ ਖਸਤਰ ਛਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਨ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।”

ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨੀ ਮਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਿਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੇ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪਾ ਲਈ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜੰਗੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ-ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ, ਦੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਅਤਰ, ਦੰਦਨ, ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।

ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਪੱਖਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਭ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਥੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦਲਿੰਦਰੀ, ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਮਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਿਰਾ ਦੇ ਵੇੱਛੜੇ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੋਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਗੱਲ-ਸਾਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਵੀਰ ਜੀ! ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਗਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ।” ਪਰ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਛ ਭੇਟਾ ਦੇਣੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਟਲੀ ਬੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦੁਲ (ਚਾਵਲ) ਚੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਂ-ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਕਦੇ ਅਨੇਕਾ ਵਰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੇ?

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲਤਾ ਬਾਬਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਦੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ।

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਪਈ, ਜਿਥੇ ਉਮਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਉਥੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ, ਬਾਗ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੇਖੇ। ਤਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, “ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭੁੱਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ।” ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਮਨ! ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੁਦਾਮੇ ਜੀ ਦਾ ਰੋਕ-ਪੁਟੇ ਦਾ ਹੋਗਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਬਿਖੁ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲਿਥੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿਤ੍ਰੁ ਮਦਾਏ॥
 ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮਨੀ ਮਿਲਿ ਜਗਦੀਸ ਦਲਿਦੁ ਗਵਾਏ॥
 ਚਲਿਆ ਗਣਦਾ ਗਣੀਆਂ ਕਿਉ ਕਹਿ ਜਾਈਐ ਕਉਣੁ ਮਿਲਾਏ॥
 ਪਹੁਤਾ ਨਗਰਿ ਦੁਆਰਕਾ ਜਿਥਿ ਦੁਆਰਿ ਪਲੋਤਾ ਜਾਏ॥
 ਦੁਰਹੁ ਦੇਖਿ ਭੋਭਉਤਿ ਕਰਿ ਢਡਿ ਸਿੰਘਾਸਣੁ ਹਰਿ ਜੀ ਆਏ॥
 ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲਿ ਲਾਏ॥
 ਚਰਣੋਦਕੁ ਲੈ ਪੈਰ ਧੋਇ ਮਿੰਘਾਸਣੁ ਉਤੇ ਬੈਠਾਏ॥
 ਪੂਜੈ ਕੁਸਲੁ ਪਿਆਹੁ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ॥
 ਲੈ ਕੇ ਤੰਦੁਲ ਚਬੇਦਿਨੁ ਛਿਟਾ ਕਰੇ ਅਗੈ ਪਹੁਚਾਏ॥
 ਹਾਹਿ ਪਦਾਰਥ ਸੁਕੁਚਿ ਪਠਾਏ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪੰਨੇ ੯)

(੨੮) ਭਗਤ ਬਿਦਰ ਜੀ

(ਦੁਆਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ)

ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹਰਿ ਜਪਤਿਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ॥
 ਪੂਛਹੁ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਭੈ ਕਿਮਨੁ ਉਤਰਿਆ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਜਾਇ॥
 ਬਿਦਹੁ ਉਪਾਰਿਓ ਦਾਸਤ ਭਾਇ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇ॥

(ਪੰਨਾ ੭੩੩)

(ਪੰਨਾ ੧੧੮੨)

ਬਿਦਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿਤਰਸਟਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਂਡੋ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਦੁਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਸੀ-ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਬਿਦਰ ਜੀ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਥ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਪਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਕ ਝੁੱਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਿ, ਸੈਭੋਕ ਨਾਲ ਚਲਾ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪਿਚੋਤਾਣ ਵਧੀ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਥਰਾ ਤੇ ਦੱਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪਾਂਡਵ ਦਿਲੋਂ ਮਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਉਪਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਤੁਰੀ ਨਾਲ ਜਾਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੁੱਰੇ-ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਵਜੇਧਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ

ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ੧੨ ਜੋਜਨ ਫਤਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ-ਮਦ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਦਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੌਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਲਫਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਗਏ।

ਹੰਕਾਰੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੌਖਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਫ਼ਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੱਤਾ ਦੁਰਜੋਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਬਿਦਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸਦੀ ਔਪੜੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਪਧਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਘ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ-ਵਸ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜਸੀ-ਮੱਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਔਪੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਪੜੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਦਿਵਾਨੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।

ਬਿਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਮਗਨ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁੱਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, "ਹੋ ਭੋਲੀਏ! ਤੂੰ ਗੁੱਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਹੀ ਮੱਤਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ।" ਬਿਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲੰਗੜ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।

ਲੰਗੜ ਤਿਆਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਬਣੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸੋ, ਪ੍ਰੇਮ-ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਦਰ ਦਾ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਛਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। "ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਸਿਆ, "ਬਿਦਰ! ਤੇਰਾ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਰਸ, ਸੁਆਦ, ਮਿਨਾਸ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।" ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਸਾਗ ਵਿਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ।

ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ

ਅਤੇ ਕੋਰਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਭੱਪੜੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ-ਵਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, “ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ! ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੋਪੜੀ ਵਿਚ ਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਵਿਛੋਣਿਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਾਂ ਸੰਖਰ ਉਪਰ ਜੱਤਾ ਅਤੇ ਅਲੁਣਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ। ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭਾਅ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਆਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਆਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।”

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਰਾਜਨ! ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਜਸੀ ਸੁਖ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ, ਸੁਆਦੀ ਸੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੋਪਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਖੀਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਦਰ ਦਾ ਅਲੁਣਾ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘੀ। “ਰਾਜਨ! ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਰਾਜਨ! ਤੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਹ।” ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ-ਵਸ ਹੋਏ ਦੁਰਜੋਧਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ॥

ਐਸੇ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਓਹੁ ਗਗੰਬੁ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਹਸਤੀ ਦੋਖਿ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨ ਜਾਨਿਆ॥

ਭੁਮਰੇ ਦੂਧੁ ਬਿਦਰ ਕੇ ਪਾਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਰਿ ਮੈ ਮਾਨਿਆ॥੨॥

ਖੀਰ ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ॥

ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੈ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੫)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਨ ਖਾਬਡ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਮਾਣ ਤੇ ਹਉਮੈ) ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਸਾ-ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹਰਿ ਜਪਤਿਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸਨੁ ਉਤਰਿਆ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਜਾਇ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੩)

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰੋ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

(੨੯) ਚਰਨ-ਵੇਧਕ ਬਧਕ ਜੀ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਭੋਧਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਖੀਅਨਿ ਫਾਹੀ ਪਾਇ ਨ ਫਜੀਐ ਟੈਗਾ ॥...
ਇਤੁ ਭਰਵਾਸੈ ਰਹਣੁ ਕੁਝਗਾ ॥੯॥

(ਵਾਰ ੩੧, ਪਉੜੀ ੯)

ਬਧਕ ਵੀ ਦੋ ਹੋਏ ਹਨ :

ਬਧਕ—ਪਹਿਲਾ

ਜਾਇ ਸੁਝਾ ਪਰਕਾਸ ਵਿਚਿ ਹੋਏ ਉਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ॥
ਹਰਣ ਕਵਲ ਵਿਚਿ ਪਦਮੁ ਹੈ ਝਿਲਮਿਲ ਝਲਕੇ ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ॥
ਬਧਕੁ ਆਇਆ ਭਾਲਦਾ ਮਿਰਗੈ ਜਾਣਿ ਬਾਣੁ ਲੈ ਮਾਰੇ ॥
ਦਰਸਨ ਭਿੰਨੁ ਜਾਇ ਕੈ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਗਲਿ ਵਿਚਿ ਲਾਭਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਅਵਗੁਣੁ ਕੀਤਾ ਹਰਿ ਨ ਚਿਤਾਰੇ ॥
ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੰਤੋਖਿਆ ਪਤਿਲ ਉਧਾਰਣੁ ਬਿਰਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਭਲੇ ਭਲੇ ਕਰਿ ਮਨੀਅਨਿ ਬੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਪਾਪ ਕਰੋਂਦੇ ਪਚਿਤ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੨੩)

ਬਧਕ—ਦੂਜਾ

ਇਹ ਲੋਧੀ ਬਧਕ (ਸ਼ਿਕਾਰੀ) ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਇਕ ਨੇਕ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ।

ਪਹਿਲੇ ਬਧਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ

ਬਧਕੁ ਉਧਾਰਿਓ ਖਮਿ ਪ੍ਰਧਾਰ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਧਕ ਦੀ ਸਾਖੀ :

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ, ਦੁਰਥਾਸਾ, ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਨੀ ਆਦਿ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁਰੀ ਆਏ। ਯਾਦਵ ਭੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਖੌਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢਿੱਛ 'ਤੇ ਬਾਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਸਕਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, "ਹੇ ਮਹਾਂ ਮੁਨੀ ਜੀ! ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆ?" ਬਾਲਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਮਹਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਈ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਬਾਲਕ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਏ। ਯਾਦਵ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਧਰੀਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਥੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਗੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਚੂਰਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਟੁੱਕੜਾ ਰਗੜਦਿਆਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਰੀਕ ਚੂਰੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਿੱਖੀ ਦੱਬ ਉੱਭਰੀ।

ਮਾਛੀ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹੋ ਕੰਡਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਧਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਸੁਹਰੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਾਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ : ਸਾਰੇ ਯਾਦਵ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਮਲੇਛ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਲੇਛ ਭੋਜਨ ਖਾਧੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇਖੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਣਨ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋਏ। ਅਖ਼ਰ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਦੱਬ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਣੀ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਟਾ-ਵੱਢੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ (ਜੰਗਲ ਵਿਚ) ਪੁੱਜੇ। ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਖੱਬੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹੀ ਬਧਕ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਿੱਖੀ ਕਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੂਰੋਂ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਦ ਤੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤ ਲੱਘ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਝੱਟ ਉਥੇ ਪੁੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰੋ ਰੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ।” ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਧਕ! ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ।” ਉਸਦੇ ਅੰਗੂਲ (ਕੁੱਲ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਰਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ (ਬਾਲੀ ਨੂੰ) ਲੁਕ ਕੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਰਾਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੀ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਧਕ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕੰਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਧਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਚਰਨ ਬਧਿਕ ਜਨ ਤੇਉ ਮੁਕਤਿ ਭਏ॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ॥

(ਪੰਨਾ ੩੪੫)

(੩੦) ਬਧਕ—ਦੂਜਾ

ਚਰਨ ਬਧਿਕ ਜਨ ਤੇਉ ਮੁਕਤਿ ਭਏ॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਿਨ ਹਮ ਕਹੇ॥ (ਪੰਨਾ ੩੪੫)

ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਕ ਲੋਧੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਧਕ (ਸ਼ਿਕਾਰੀ) ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਦਰਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭੁਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੱਥਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਲੋਧੀ ਬਧਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਸਨ। ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਇਥੋਂ ਮਨੋਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, “ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਵੋ।”

ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਲੋਧੀ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ-ਕਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਧਕ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ! ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਫੜ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ।”

ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਪੰਛੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲੋਧੀ ਬਧਕ ਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਧੀ ਬਧਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲੀ। ਬਧਕ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਧਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, “ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਪਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਨ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।”

ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਪੂਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਤੁਰਤ੍ਵਜ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਆ ਫਸੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਚਤੁਰਤ੍ਵਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਭੋਲਾ ਬਧਕ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਝੱਟ ਪੈਂਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚਤੁਰਤ੍ਵਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਧਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਹਟੇ ਤਦ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਧਕ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੂ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਧਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਪੁੱਛੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(੩੧) ਭਗਤ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਜੀ

ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕ੍ਰਿਹੁ ਹੋਤੀ ਸਾਟ॥

ਰਾਵਨ ਹੁਤੇ ਸੁ ਰੋਕ ਨਹਿ ਜਿਨਿ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟਿ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੨)

ਸੰਮਨ ਤੇ ਮੂਸਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਦਕੀ ਸਿਖ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਗਿਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਹੋਈ ਆਖੀ ਪਰ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੋਝੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਮਰਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਰਾਜ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੰਮਨ ਤੇ ਮੂਸਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।

ਪੈਸੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਉ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੂਸਨ ਦੋਵੇਂ ਲਾਹੌਰੀ ਕਿੰਗ ਪਿਆ। ਪਿਉ ਨੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਛੱਡਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੂਸਨ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿਉ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਗਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮਲ-ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦ੍ਰਵ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੂਸਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਆ-ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਮੂਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :

ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕ੍ਰਿਹੁ ਹੋਤੀ ਸਾਟ॥

ਰਾਵਨ ਹੁਤੇ ਸੁ ਰੋਕ ਨਹਿ ਜਿਨਿ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟਿ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੩)

ਭਾਵ, ਹੇ ਸੰਮਨ! ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੀਜ਼ (ਪੈਸਿਆਂ) ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ (ਸੱਟਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵਲ ਜਿਹੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਵੱਚ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਇਆ :

ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਪੰਤ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ॥

ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੇਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਰਿ ਕਰਮ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੭)

ਭਾਵ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਉਜਾੜਾਂ, ਬਨਾਂ, ਨੌਂ ਖੰਭ ਧਰਤੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ (ਭਰਮ) ਨੂੰ, ਹੇ ਮੂਸਨ! ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ, ਸੋ, ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੌਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਾਨੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਏਡਾ ਸਫ਼ਰ।

‘ਚਉ ਬੋਲਿਆ’ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਰੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

...ਜਿਨਿ ਸਿਰ ਦਾਨੈ ਕਾਟਿ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੩)

ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਖੀ। ਮਾਇਆ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹੁਦਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਪੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਛੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੂਸਨ ਅੰਦਰ ਵੱਤਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੰਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਿਉ ਨੇ ਮੂਸਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਥ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਲੋਥ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੂਰ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਾ ਧਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਥ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਮਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਸੰਮਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿ ਰੁਣਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਈ ਅਮੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ।

‘ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਮਨ ਸਾਹਬਾਜਪੁਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ: ਸਾਹਬਾਜਪੁਰਾ ਅੰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਹਬਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।” ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੰਮਨ ਦਹੀਆਂ ਹੀਂਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਛਨ ਸੀਤਾ ਤੇ ਚਿਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੋਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਰਾਤ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਾਕੂ ਆ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲੀ ਉਸਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੰਮਨ ਨੇ ਖਫਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਲੋਜਾ, ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ

ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਰੀਝੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਦਹੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਹੋਰ ਭੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਭਾਈ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਮੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਮੱਗ ਲੈਣੀ ਮੀ।” ਸੋਮਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਅਨਿਤ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸੋਮਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਉਸਦੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖ ਧੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।”

(੩੨) ਕੁਝਿਜਾ

ਕੁਝਿਜਾ ਉਪਰੀ ਅੰਗੂਸ਼ਟ ਧਾਰ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਇਕ ਵਚਿਤਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਕੂਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਥਰਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕੁਝਿਜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਥਰਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਸ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਮਾਲੁਣ ਕੁਝਿਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤੇ ਅਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝਿਜਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੁਝਿਜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਜਨ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਦੇ ਛੁੰਕਾਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤਿੱਖੇ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਬੈਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝਿਜਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਟੱਕ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਸ ਦੇ ਚਰਚਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਕ ਕੁੱਝਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝਿਜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਸ ਦੀ ਮਾਲੁਣ ਮੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਿਰਰ ਹੋ ਗਈ; ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜੋ ਕੰਸ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁੱਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।

ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਇਆ ਪਰ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝਿਜਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝਿਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਰੂਬਿਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ; ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਹੁਪ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਲੋਨਜ਼ੀ ਨਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰ-ਕੱਢ ਸਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ।

(੩੩) ਭਗਤ ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ

ਉਗਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤੁ ਜਨ ਦੀਓ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੮੦)

ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਮਥਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਕੰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋਟਾ ਭਰਾ ਦੇਵਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਕੀ ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੀ ਕਹਾਈ।

ਉਗਰਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਸ ਹੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਫੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੋ ਅੱਠਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮੇਗਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਿਖੀ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ।

ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗਈਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਕਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ੧੫-੧੬ ਸਾਲ ਤਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਗਈ।

ਅਖੀਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਥਰਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਣ ਵੜੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਾਵਰ ਦੌੜ ਆਏ ਸਨ, ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਈਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਟਕਾ ਕੇ ਥੋਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਡਿਗਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਕੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਉਂ ਕੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਮਥਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਗਰਸੈਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

(੩੪) ਭਗਤ ਧੂ ਜੀ

ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੇ ਅਨਾਥ ਧੂ ਬਾਰਿਕੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੯੯)

ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧੂਮ ਬਾਰਿਕ ਭਜਨ ਮਾਹਿ ਲਖਣਾਨੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੩੦)

ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਉਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਪੱਤਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤੀ ਬੜੇ ਸਿਧੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੌਂਕਣ ਹਾਣੀ ਬੜੇ ਹਾਵ-ਡਾਵ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ।

ਜੋ, ਇਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਨੀਤੀ ਦੀ ਭੁੱਗੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਖੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੀ।

ਧੂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ

ਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਭੁੱਗੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ?”

ਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।”

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਪਰੋਂ ਮਰੇਦੀ ਮਾਤਾ ‘ਸਰੂਚੀ’ ਆ ਗਈ। ਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਝੱਟ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਨਾਲੋਂ ਚਪੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ।”

ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਧੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਪਏ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਇਕਦਮ ਅਸਹਿ ਚੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ।

ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੀ ਭਾਵੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਭਾਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ?”

ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁੱਤਰ! ਅਸਾਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਹੀਰੋ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਕੇ ਵੀ, ਭੁੱਗੀ ਵਾਸਣ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ! ਮੈਂ ਲੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੀ ਕਿਹਾ।”

ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧੂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਮਾਂ! ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ?”

ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ! ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਣ ਕਿ ਸਭ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

“ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ! ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਪੰਜ ਬਰਸ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਧੂ ਬਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਹਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਥਰੂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੇ ਅਨਾਥ ਧੂ ਬਾਰਿਕੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੯੯)

ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਧੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਸ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਗਨ ਜਾਗ ਉਠੀ!

“ਹੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ।”

“ਪੁੱਤਰ! ਕਿਧਰ ਜਾਓਗੇ?”

“ਮਾਤਾ ਜੀ! ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਕਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ।”

“ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਢਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ।”

ਧੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਛੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਏਛਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਲ ਹਿਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਧਨ ਆਖੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਉਸਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ, “ਪੁੱਤਰ! ਜਾਓ, ਇਕ ਮਨ ਤੇ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਕ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਕੁ-ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ-ਕਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਉ ਕੁ-ਪਿਉ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਸਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

“ਹੱਛਾ ਮਾਤਾ! ਤੂੰ ਚਿਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਡਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਧੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢੱਲ ਮੁੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ।

ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਬਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।

ਨਾਰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, “ਹੇ ਬਾਲਕ! ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਓਥੇ ਸੱਪ, ਸ਼ੇਰ, ਬਘੇਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਭੇਅਤ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛੇ ਮੁੜ ਜਾਹ।”

“ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ?”

“ਬੱਢਾ! ਤੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?”

“ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹਠ ‘ਤੇ ਹੈ, ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ—“ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸਦੇਵਾਇ।”

ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧੂਅ ਬਾਰਿਕੁ ਭਜਨ ਮਾਹਿ ਲਖਾਨੇ।

(ਪੰਨਾ ੯੩੦)

ਧੂ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਟੱਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਢੋਹ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ

ਸ਼ੇਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਪਰ ਧੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਅਨੰਦ-ਸ਼ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋਏ ਸੋਠੇ ਸਨ। ਧੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਟੱਕ ਸਮਾਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲ੍ਹ ਕੌਣ ?

ਫਰਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਵਡਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਧੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਧੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ, ਸੁਰਤ ਹਿਲੀ ਨਾ। ਤਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਰਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਧੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵਾਨ! ਇਸ ਬਾਲ ਤੇ ਅਜਾਣੀ ਬਧ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੱਖ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਧੂ ਜੀ ਇਉਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ :

ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੋ ਵਾਸਦੇਵਾਇ॥ ਨਮੋ ਨਮੋ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਭਵਨ ਰਮਇ॥

ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੇ ਸਰਬ ਬਿਮਾਈ॥ ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਭ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ॥

ਨਮੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਗੁਸਾਈ॥ ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਰ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਈ॥

ਨਮੋ ਨਮੋ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵਾ॥ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ॥

ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੇ ਚਤਰ ਸਰੂਪੀ॥ ਨਮੋ ਨਮੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪੀ॥

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੌਪਈਆਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ।

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, “ਹੇ ਧੂ! ਤੂੰ ਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ ਭੋਗ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲੀ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਮਕੇਗਾ।”

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛੋਂ ਧੂ ਜੀ ਨੇ ੨੬ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਟੱਲ-ਪਦਵੀ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੇ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੂ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਧੂ ਹੁਸਦਾ ਘਰਿ ਆਇਆ, ਕਰਿ ਪਿਆਰੁ ਪਿਉ ਕੁਛੜਿ ਲੀਤਾ॥

ਬਾਰਹੁ ਪਕੜਿ ਉਠਾਇਆ, ਮਨ ਵਿਚਿ ਹੋਸ ਮਤ੍ਰੇਈ ਕੀਤਾ॥

ਭੁਭਹੁਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁਛੈ, ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕੀਤਾ॥

ਸਾਵਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮੁ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਤਾ॥

ਕਿਸੁ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜੁ ਮਿਲਿ, ਸਤ੍ਰੁ ਤੇ ਸਭਿ ਹੋਵਨਿ ਮੀਤਾ॥

ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿਦੁ ਹੋਈਐ ਪਤਿਤੁ ਪੁਨੀਤਾ॥

ਬਾਹਰਿ ਚਲਿਆ ਕਹਣਿ ਤਪੁ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇ ਅਤੀਤਾ॥

ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਉ ਨਿਧਾਨੁ ਅਮਿਓ ਰਸੁ ਪੀਤਾ॥

ਪਿਛਹੁ ਰਾਜੇ ਸਦਿਆ, ਅਬਿਚਲੁ ਰਾਜੁ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤਾ॥

ਹਾਰਿ ਚਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗ ਜੀਤਾ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੧)

(੩੫) ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ

ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੋਤ ਕਹਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਤ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਕਰੂਪ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਮਿਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਤ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੱਤੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣੇ। ਵਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਕਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਤ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਘਰਿ ਹਰਨਾਖਸ ਦੋਤ ਦੇ ਕਲਰਿ ਕਵਲੁ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ॥

(ਫਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੨)

ਜੇਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਹਰਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸਟ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੫੧)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਜੰਮੂ ਉਪਾਝਿ ਹਰਿ ਆਪੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੋਤੁ ਮਾਰਿ ਪਚਾਇਆ ॥

ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੫੪)

ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੋਤ ਕਸ਼ਪ ਰਿਖੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ 'ਦਿਤੀ' ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਹਰਣਕਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਰਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਰਣਕਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰਣਕਸ਼ਿਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਪੈ ਗਈ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਥੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਰਿਖੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ੬-੭ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਰਿਖੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇ ਇਥੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਦਿ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।

ਪਰ ਉਪਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਘੋਜ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮਨਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੋ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਅਸਚਰਜ਼ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਹੇ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜ! ਤੈਂ ਤੇਰੇ ‘ਤੇ ਮਰਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨੀ ਫੱਫ ਚੇਹ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ?”

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਤਾਕਤ ਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੈ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀਉ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਪੰਛੀ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਤੇ ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ।”

ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਵ ‘ਤਥਾ ਅਸਤੂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਲਤਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਸਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ‘ਕਿਅੰਤੂ’ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਰਿਖੀ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਇੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਟ ਤਕ ਰਿਖੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਜਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਜਾੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਗ-ਜੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ-ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਸਭ ਥਾਈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਘਾਲ-ਬੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਖੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਹਿਮਾ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰਿਖੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਗ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ੭-੮ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾ

ਤੇ ਅਮਰਕਾ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਵਿਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਭੇ ਅਮਰਕੇ ਨੇ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਖੀ ਆਸਰਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 'ਜਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼, ਬਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼।'

ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਉਲਟ 'ਰਾਮ ਰਾਮ' ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਭੇ ਅਮਰਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ।

"ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆਖੇਗਾ?"

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਝੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਪਾਧੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰ 'ਰਾਮ ਰਾਮ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।

ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਚਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਧਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, "ਦੇਖ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ! ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਖੀ ਆਸਰਮ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਖਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ।"

ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਅਜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, "ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ।"

"ਹੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ! ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ।"

"ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ।"

"ਕਿਉਂ?"

"ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ।"

"ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ! ਜੋ ਆਗੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ?"

"ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ।"

ਸੱਭਾ ਤੇ ਅਮਰਕਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, "ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ।"

"ਜੋ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਮੁਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭੁਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ।"

ਸੱਭੇ ਤੇ ਅਮਰਕੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਹੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹਸ ਜਾਂ ਝਾੜ-ਝੰਡ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਵਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।”

ਹਾਰ ਕੇ ਪਾਥਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ।

ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਸੈਭਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ॥ ਪਈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ॥

ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਹ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੫)

“ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਪ ਗਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਾਡੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਟੀਆ (ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ?”

ਸੱਭੇ ਤੋਂ ਅਮਰਕੋ ਨੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ।

ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, “ਤੋਰੇ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਮ ਜਾਂ ਮੁਟਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਰੇ ਤਾਣੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ! ਤੂੰ ਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ।”

ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫੇਰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਦੌਸ਼ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਕਿਥੇ ਹੈ?” ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹੇ, “ਉਹ ਜਲਾਂ ਵਿਚ, ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”

ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਇਕ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਰ ਕੱਚ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਓਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।

ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਆਮੀ ਜੀਉ। ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।”

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।”

ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਜਗਵਾਨ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਉਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਥਿਆ ਨਾ।

ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸਜ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ।

ਉਸਨੇ ਥੇਮ੍ਹ ਤਪਾਇਆ ਪਰ ਥੇਮ੍ਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ

ਦਾ ਛਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੱਗ, ਪੈਣ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਤਲਵਾਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ, ਬੰਮੂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਮੂ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਭ ਦਿੱਤੇ ਵਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਰ ਦੀ ਭੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਜਾਲ॥ ਜੰਗਿ ਸਾਥਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ॥
ਮੈ ਕਉ ਕਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿ ਆਲ ਜਾਲ॥ ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਲਿਖਿ ਦੇਹੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁੰਪਾਲ॥੧॥
ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ॥ ਮੇਰੇ ਅਉਰ ਪੜਨ ਸਿਉ ਨਹੀ ਕਾਮ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਜੇਛੈ ਮਰੈ ਕਹਿਓ ਜਾਇ॥ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਗਿ ਧਾਇ॥
ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਬਾਨਿ॥ ਤੁਝ ਤੁਰਤੁ ਛੜਾਊ ਮੇਰੇ ਕਹਿਓ ਮਾਨਿ॥੨॥
ਮੈ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਜਲ ਬਲ ਗਿਰਿ ਕੀਏ ਪਹਾਰ॥
ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਗੁਰਹਿ ਗਾਰਿ॥ ਮੈ ਕਉ ਘਾਲਿ ਜਾਗਿ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ਫਾਰਿ॥੩॥
ਕਾਵਿ ਖੜਗ ਕੋਪੈਓ ਨਿਸਾਇ॥ ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਮੋਹਿ ਬਤਾਇ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈਛ ਤੋ ਨਿਕਸੇ ਕੈ ਬਿਸਥਾਰ॥ ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੋਦਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ॥੪॥
ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵ॥ ਭਗਤਿ ਹੋਤਿ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇਵ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੇ ਲਪੈ ਨ ਪਾਰ॥ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਨਿਕ ਬਾਰ॥੫॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੯੪)

(੩੬) ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ

ਭਗਤੁ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੀ॥
ਦੇਵ ਨੇਕ ਨੇ ਚਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਬੁ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ॥
ਜਮਪੁਤਿ ਗਇਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਿ ਫਿਲਲਾਵਨਿ ਜੀਅ ਨਹਕ ਨਿਵਾਸੀ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੇ ਆਸਿਓਨੁ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਹਿ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ॥
ਕਰੇ ਬੋਲਤੀ ਧਰਮਰਾਇ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਨਾਕੁਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ॥
ਗਹਿਣੇ ਪਦਿਓਨੁ ਇਕੁ ਨਾਉ ਪਾਪਾ ਨਾਲਿ ਕਰੈ ਨਿਰਜਾਸੀ॥
ਪਾਸੇਗਿ ਪਾਪੁ ਨ ਪੁਜਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਉ ਅਤੁਲ ਨ ਤੁਲਾਸੀ॥
ਨਰਕਹੁ ਛੁਟੇ ਜੀਅ ਜੇਤ ਕਟੀ ਗਲਹੁ ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ॥
ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਨਾਵੈ ਦੀ ਦਾਸੀ॥

(ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੫)

ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਸਭੇ ਸ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ

ਸਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪੇ ਹੀ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭੇਟ (ਦਸ਼ਬਣਾ) ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਨ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਥਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ।”

ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਗਾ।”

ਪਰ ਤੁੱਧੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਕ ਜੀ ਅਖੀਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਬੇਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ (ਜਮੀਂ ਦਾ ਰਾਜਾ) ਆਪ ਵੀ ਸਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਂ-ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਮਰ-ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸੀ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ੧੨ ਮਾਲ ਤਕ ਜਨਮ ਨਾ ਲਿਆ।

ਫੇਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ੧੨-੧੨ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮਦੇ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਜੰਗਲਾ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਫਾਰਹ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਭਾਸਿ ਵਸਿ, ਜਮਦੇ ਹੀ ਸੁਕਿ ਲਈ ਉਦਾਸੀ॥

ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਅਤੀਤ ਹੋਇ, ਮਨ ਹਨ ਭੁਧਿ ਨ ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ॥

ਪਿਆ ਬਿਆਸ ਪਰਬੋਧਿਆ, ਗੁਰ ਕਰਿ ਜਨਕ ਸਹਜ ਅਭਿਆਸੀ

ਤਜਿ ਦੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਲਈ ਸਿਹ ਧਰਿ ਸੂਨਿ ਨਿਲੀ ਸਾਬਾਸੀ॥ (ਵਾਰ ੨੫, ਪਉੜੀ ੧੦)

ਅਖੀਰ ਸੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਖੀਆਂ ਮਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਮਾਨ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਆਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਕਦੇਵ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀ? ਤੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਥੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਸੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲ ਸੀ ਤੇ ਜਨਕ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਕਦੇਵ ਆਪਣੀ ਕੁਪੀਨ, ਲੰਗੋਟੀ, ਚੁੰਝੜੀ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੜਾਊ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸੁਕਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਇਛਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਗ ਝੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਸੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇ ਕੁਪੀਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਧਰ ਚਲਿਆ ਹੈ?”

“ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਕੁਪੀਨ ਤੇ ਲੰਗੋਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਨਾ ਜਾਣ।”

“ਓਏ, ਆਪਣੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਏਨਾ ਢੰਡਰਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਤਿਆਗੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁਪੀਨ ਤੇ ਲੰਗੋਟੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ?”

ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ-ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਸੁਕਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਪੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਭਜਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ: ਉਸਨੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, “ਸੁਕਦੇਵ! ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਬੇਮੁਖ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਬੇਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।”

ਸੁਕਦੇਵ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਕਦੇਵ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ।”

“ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਕ ਜੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਹ,” ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਜਾਓ!”

“ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੁਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ।”

“ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੀਕ ਵਿਚ ਖਲਤਾ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਨਾ।”

ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, “ਬਸ,” ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਲ ਤਕ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਪੀ ਮੁਨੀ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਪਰ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਜੁਠਨ ਜੁਠਿ ਪਈ ਸਿਰ ਚੁਪਹਿ, ਬਿਨੁ ਮਨੁਆ ਤਿਲੁ ਨ ਭੁਲਾਵੈਗੀ॥੭॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੦੯)

ਜੇ, ਹੀਕ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ, ਸੁਕਦੇਵ ਮਨੀ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਨਾਂਵਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਕਦੇਵ ਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹਾਇਆ, ਧੁਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫਿਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜੇ ਤੇਲ ਰਤਾ ਵੀ ਭੁਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਭਰੀ-ਭਰਾਤੀ ਬਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਪਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।”

ਸੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰਾਂਗ, ਨਾਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਸੁਕਦੇਵ ਮਨੀ ਜੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਦੀਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ।

ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਧੋਲ ਧੋਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਬਿਬੇਕ।

ਟੇਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ, ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ।

ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੋਤਾ ਪਕੜੀ ਟੇਕ।

ਸਿਮਰਨ ਜਗ ਵਿਚ ਸਾਰ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਘੜੀ ਨ ਏਕ।

(੩੭) ਬਾਣੀ ਸੁਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ

ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ:

ਕਉਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁਧ। ਕਰੈ ਪਾਠ ਅਤਿ ਮੈਂ ਸੁਖ॥੨੫॥

ਫਿਰ ਇਹ ਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ:

ਸੁਧ ਪਾਠ ਜਪੁਜੀ ਕਰੈ, ਸੋ ਤਰੈ ਰੂ ਪਾਰ।

ਭਾਈ ਗੁਪਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਜਪੁਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ:

ਟਿਕ ਚਿਤ ਸਧ ਅੰਤਰ ਮਭ ਕਹੋ।

ਭਾਈ ਗੁਪਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕ ਚਿਤ ਜਪੁਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਸੁਧ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੋ:

ਨਿਜ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਜੋ, ਦੀਜੈ ਇਸੈ ਬਠਾਇ॥੩੩॥

ਪਰ ਜਦ ਭਾਈ ਗੁਪਾਲਾ ਜੀ “ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ” ਦੀ ਤੁਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੁਧ ਜਪੁਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਿਲਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ:

ਨਿਜ ਜਾਨੂ (ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ) ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਖੈ, ਦੋਹੁ ਤਿਲਕ ਇਸਕੋ ਮਨ ਭਾਯੈ॥੩੫॥

ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਚਾ ਉਠਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਜੋ ਘੋੜਾ ਕਾਬਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਥੇ ਹੀ ਫੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੌਂਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੱਲ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਖੈਅ ਮੰਗ ਲਈ।”

ਅਚਲ ਰਾਜ ਦੇਵਨ ਲਗੇ, ਕਿਆ ਕੀਨ ਇਹ ਕਾਰ

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਰਮਾਇਆ, “ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਧੈਨ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ, ਮਰਨ ਸੁਖ ਜਪੁਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਧਨ ਜਨਮ ਅਥ ਤੁਮਰਾ ਭਯੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਗਲਾ ਦਖ ਗਯੋ॥੩੯॥

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ, ਦੋ ਦਿੱਤਾ।

(ਗੁਰ ਗਿਲਾਸ ਪਾ: ੬, ਅਧਿਆਇ ੧੪-੧੫)

(੩੮) ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ

ਚੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਬਣੀ, ਬੇ-ਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੱਤ ਸਰਲ-ਚਿਤ ਜਗਤ-ਹਿਤ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਮੀਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ:

ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਲਮ ਤੁਮ ਹਾਥਾ। ਸੋ ਤੁਮ ਈਹਾਂ ਪਰਵਾਹੁ ਨਾਥਾ।

ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ:

ਸੋਹਣੀਏ ਦਾਹੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ। ਅਰਜ ਕਰੇਨੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ

ਨਾਉ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਚੱਥੇ। ਅਛਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ।

ਜੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਮਾਈ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤ ਨਹਿ ਲੋਧੇ।

ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਹਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਉ। ਜੇ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਅਲੇਖਾ,” “ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੁਤ ਆਵੇਗਾ।”

ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ।” ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ‘੧’ ਦਾ ‘੭’ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕਾਰਾਦ ਕਲਮ ਲਈ ਗੁਰ ਹਾਥ ਲਗੇ ਲਿਖ ਏਕ ਹੈ (ਘੋੜੇ ਨੇ) ਪਾਵ ਉਠਾਵੇ।

ਏਕੇ (੧) ਤੇ ਸਪਤ (੭) ਭਏ।

ਤਸ ਹੀ ਗੁਰ ਐਸ ਕਹਯੋ। ਸੁਤ ਸਾਤ ਲਯਾਵੇ॥੧੦੩॥

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਥੇ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਮ ਥਾਂ ਆਏ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੀਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ।”

ਥਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੱਪੜੇ ਹੋ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਟੋਰਾ ਰੋਂਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਪੰਛ ਲਈਨ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ। ਪੰਜ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਹੈ ਅਜਰ ਸੁ ਪਦ ਗੁਰਿਆਈ।’ ਹਾਈ ਲਹਿਣਾ ਮੈਂਦ੍ਰੁ ਅਤਿ ਸੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਹੁ ਮੋਕੈ ਹੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀਸੁ ਇਹ ਧਾਰਾ।

ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ। ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ।”

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾ, ਕਰੋ ਗੀਤ ਨਿਰਧਾਰ।

ਸਵਾ ਜਾਮ ਨਿਜ ਜਾਗਨਾ ਮੱਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ॥੨੫੦॥

ਨਿਜ ਕੋ ਨਾਹਿ ਜਨਾਵਨਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਸਦ ਹੋਇ।

ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਭਗਵੰਤ ਪਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੇਵਾ ਹੁਚਿ ਜੋਇ॥੨੫੧॥

ਮਾਤਾ ਗੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਥ ਹੀ ਸਵਾਮ ਛੱਡਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸਾਂ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸੁਆਸ ਛੱਡੋਗੀ ਤਾਂ ਦਰ-ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਯੋਗੀ।”

ਮਹਲ ਸੁਲੱਖਣੀ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਦਾਸੀ।

ਮੈਂ ਕਉ ਆਗਿਆ ਕਰ ਅਬਿਨਾਸੀ॥੨੫੨॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। ਤੁਮ ਹੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਸੋਸ ਵਿਚਾਰੀ।

ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਜਬ ਸੁਆਸ ਬਿਹਾਵੈ। ਤਜ ਇਹ ਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇ ਜਾਵੈ।

ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਜਪੁਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਿਰ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।

ਏਕ ਜਾਗ ਜਬ ਨਿਜਾ ਰਹਾਈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ।

ਜਪੁਜੀ ਮਹਿ ਏਕ ਚਿਤ ਗਾਯੋ। ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਬਹਤ ਸੁਖ ਪਾਯੋ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਸਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ:

ਇਹ ਪੀਰ ਹਮਾਰੋ। ਦਫਨ ਕਰੋ ਨਹਿ ਸੋਸ ਵਿਚਾਰੋ॥੨੬੪॥

ਭਾਈ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ :

ਚਾਦਰ ਅਰਥ ਅਰਥ ਤਮ ਲੇਵੇ। ਤਮ 'ਮਸਲਮਾਨ' ਦਾਬੋ, ਇਹ 'ਹਿੰਦੂ' ਦਾਹ ਕਰੇਵੇ।

(ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: ੬, ਅਧਿਆਇ ੧੬)

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੋਤਿ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਈ ਸੀ।

(੩੯) ਜਮ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਨਿਤ ਨੰਦ ਵੀ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੋਹ (ਤਕਰੀਬਨ ੫ ਲੱਖ ਮੀਲ) ਹੈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ :

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ।

ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਮੈ ਸਭ ਲੇਖ ਜਾਵੇ। ਮਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਬੇਦ ਨਹਿ ਪਾਵੇ॥੧੭੦॥

ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਾ 'ਦੋ ਪਹਿਰ' ਵਿਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਝਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ 'ਇਕ ਪਹਿਰ' ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਨਿਮਖ' ਵਿਚ ਸਿਖ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾ ਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖ ਕੀ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸਿਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਹ ਪੈਛੈ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਸੋ ਮਾਰਗੁ ਸੋਤਨ ਦੂਰਗੀ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੩੯੩)

ਇਹ ਜਮ ਰਾਜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸਗੋਂ ਭੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਨ ਪੰਡਤ ਏ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਜਗਤ ਲੋਕ ਤਾੜਨ ਸਿਧ ਨਾਨਾ।

ਗੁਰਸਿਪਨ ਪਰ ਬਲ ਨਹੀ ਪਾਵੇ। ਧਰਮ ਹਾਇ ਮਨ ਮਹਿ ਭੇ ਪਾਵੇ॥੧੧੫॥

(ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: ੬, ਅਧਿਆਇ ੧੬)

ਪੰਡਤ ਨੇ ਪਿਆ ਮੰਗਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭਿੱਛਾ ਦੇਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ।

(੪੦) ਅਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੦)

(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।)

ਸਿਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਇਹ ਸਿਧੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ:

੧. ਅਣਿਆ — ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੁਲ ਸੁਖਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
੨. ਮਹਿਮਾ — ਮਹਾਂ ਸਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ।
੩. ਗਹਿਮਾ — ਰੂਈ ਜੈਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
੪. ਲਘਿਮਾ — ਪਰਬਤ ਜੈਸੇ ਭਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰੂਈ ਤੁਲ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।
੫. ਪ੍ਰਾਪਤੀ — ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਛਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ।
੬. ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਮ — ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਰ ਇਛਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਪੁਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ।
੭. ਵਸੀਕਰਣ — ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ।
੮. ਈਸ਼ਿਤਾ — ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਲੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ।
੯. ਅਨਰੂਪੀ ਸਿਧੀ — ਖੁਧਯਾ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਆਦਿਕ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾ ਵਿਆਪਣੀਆਂ।
੧੦. ਸੁਵਣ ਸਿਧੀ — ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਣੀ।
੧੧. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਧੀ — ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।
੧੨. ਮਨੋਬੋਗ ਸਿਧੀ — ਮਨ ਦੇ ਬੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਰਿਥੇ ਗਮਨ ਕਰਨਾ।
੧੩. ਕਾਮ ਰੂਪ ਸਿਧੀ — ਜੈਸੀ ਇਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਸਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ।
੧੪. ਪਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿਧੀ — ਭੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ।
੧੫. ਸਵਛੇਦ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਸਿਧੀ — ਆਪਣੀ ਇਛਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣੀ।
੧੬. ਸੁਰ ਕ੍ਰੀੜਾ ਸਿਧੀ — ਅਪਸਰਾਂ ਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਚਰਤੇ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਖਨਾ।
੧੭. ਸੈਕਲਪ ਸਿਧੀ — ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੈਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ।
੧੮. ਅਪ੍ਰਤਿਹਤਗਤਿ ਸਿਧੀ — ਜਿਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਝੱਟ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ।

ਸੋ, ਕੁਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਗੀ-ਜਨ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਧੀਆਂ ਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਸਿਧਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ “ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਾਮੋ ਕੀ ਦਾਸੀ ॥” ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਬ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨਹੀ ਊਨਾ ਸਭੁ ਕਛੂ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੫੭)

ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਨਿਧਿ ਪਾਇਆ ਭਰੇ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੨੯)

ਰਿਪਿ ਸਿਪਿ ਨਿਪਿ ਕਰ ਤਲ ਜਗਜੀਵਨ ਸ੍ਵ ਨਾਥ ਅਨੇਕੈ ਨਾਉ ॥	(ਪੰਨਾ ੫੨੬)
ਰਿਪਿ ਮਿਪਿ ਨਵ ਨਿਪਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਿਨੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥	(ਪੰਨਾ ੫੨੩)
ਨਵ ਨਿਪਿ ਰਿਪਿ ਸਿਪਿ ਹਰਿ ਲਾਗਿ ਰਹੀ ਜਨ ਪਾਈ ॥੧॥	(ਪੰਨਾ ੬੭੯)

(੪੧) ਨੌਂ ਨਿਪੀਆਂ

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਦਾਰਥ ਰਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅਥਵਾ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਪੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਿਪ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਆਦਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਦਿਕ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਪੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧਨ ਆਦਿਕ ਬਹੁਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨ-ਪ੍ਰਤਿਬਠਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਪੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

੧. ਪਦਮ, ੨. ਮਹਾਂ ਪਦਮ, ੩. ਮਕਰ, ੪. ਕਛਪ, ੫. ਮੁਕੰਦ, ੬. ਕੰਦ, ੭. ਨੀਲ, ੮. ਸੰਖ, ੯. ਖਰਬ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਝਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ :

੧. ਪਦਮ ਨਿਪਿ— ਸਵਰਨ ਆਦਿਕ ਧਾਤੂਓਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ, ਯੋਗ ਸਭ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਣੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਪਦਮ ਨਿਪਿ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਿ ਸੱਤ ਗੁਣੀ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
੨. ਮਹਾਂ ਪਦਮ— ਮੋਤੀ, ਮੂਰੇ, ਹੀਰੇ, ਮਾਣਕਾਦਿਕੋਂ ਕੀ ਸੰਦਾਗਰੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਪਦਮ ਨਿਪਿ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਿ ਵੀ ਸੱਤ ਗੁਣੀ ਤੇ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
੩. ਮਕਰ ਨਿਪਿ— ਬਾਣ, ਖੜਗ, ਬਰਛੀ, ਧਨੁਖ, ਢਾਲਾਦਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਇਨ ਕੀ ਸੰਦਾਗਰੀ ਕਰੇ, ਰਾਜਯੋਂ ਸੇ ਸੇਤ੍ਰੀ ਰੱਖੇ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਮਕਰ ਨਿਪਿ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਿ ਤਮੇ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਤਕ ਰਹੇਗੀ।
੪. ਕਛਪ ਨਿਪਿ— ਅੰਨ, ਘੀ, ਗੁਣ, ਤੇਲਾਦਿਕ ਕਾ ਬਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਛਪ ਕੇ ਸਮਾਨ ਅੰਗਾਂ ਕਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬ ਰੱਖਣਾ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਕਛਪ ਨਿਪਿ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਿ ਤਮੇ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਯੰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
੫. ਮੁਕੰਦ ਨਿਪਿ— ਬੀਣਾ, ਮਿਦੰਗ ਆਦਿਕ ਬਾਜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੇ, ਭਟ ਮਾਰਾਧ ਸੂਤ ਗਵਈਆਂ ਕੋ ਧਨ ਦੇਣਾ, ਵੇਸਵਾ ਰਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਦ ਨਿਪਿ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਪਿ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਯੰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

੬. ਕੁੰਦ ਨਿਧਿ— ਧਾਤੂਆਂ, ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬਿਆਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਸਹਾਰਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ, ਸੰਤਾਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਪੂਰਬ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਲੰਪ ਕਰਨਾ, ਨਵਿਉਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਕੰਦ ਨਿਧਿ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਜਮ ਤਾਮਸ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
੭. ਨੀਲ ਨਿਧਿ— ਬਸਤ, ਕਪਾਸ, ਅੰਨ, ਫਲ, ਪੁਸ਼ਪ, ਮੋਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੋਧ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੋਦਾਗਰੀ ਕਰਨੀ, ਤਲਾਬ ਬਗੀਚੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਥਿਠੋਂ ਕੇ ਜੰਗਲ ਔਰ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਟਕਾਦਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਕਾ ਭੁਗਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਨੀਲ ਨਿਧਿ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਧਿ ਸਾਤਵਕ ਤੇ ਤਾਮਸ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
੮. ਸੋਮ ਨਿਧਿ— ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਅਰ ਉੱਤਮ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਔਰ ਸਭ ਕੇ ਮਾਤਾ ਅੰਨ ਦੇਵੇ, ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਦੇਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾਦਿਕੋਂ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਹੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਿਧਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੋਮ ਨਿਧਿ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਧਿ ਰਜੋ, ਤਮੋ ਹੈ, ਇਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਯੋਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
੯. ਖਰਬ ਨਿਧਿ— ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਖਰਬ ਨਿਧਿ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਗਰ)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਧੀਆਂ ਸਿਖਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ॥

(ਪੰਨਾ ੭੮੩)

(੪੨) ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਹਨ

ਯੋਗ-ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ-ਜਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਛੇ ਕਰਮ :

੧. ਧੰਤੀ— ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਬਗੀਕ ਬਸਤਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਹੱਥ ਹੱਥ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਨਿਗਲ ਲੈਣੀ, ਪਿਛਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਦਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੜ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਨੇ ਸਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ (ਅੰਦਰਾਂ) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
੨. ਨੇਤੀ— ਇਕ ਗਿੱਠ ਲੰਮਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਡੋਰਾ ਬਗੀਕ ਅਰ ਮੁਲਾਇਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਕ ਕਰ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਮੁਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫੜ ਕੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਨਾਸਕਾ ਔਰ ਕੰਠ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ।

੩. ਨਿਉਲੀ—ਦੇਵੇਂ ਕੰਧੇ (ਮੋਢੇ) ਨੀਵੇਂ ਕਹ ਕੇ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ, ਉਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਯਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੈਸੇ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
੪. ਫਸਤੀ—ਨਾਭੀ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਲੰਮੀ, ਉਂਗਲ ਜਿਤਨੀ ਮੋਟੀ ਬੋਥੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਨਲਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਗੁਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ।
੫. ਤਾਟਕ—ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਟਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਇਕ ਰਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਆ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।
੬. ਫਸਰਾ—(ਕਪਾਲਿਭਾਂਡਿ) ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਧੌਕਲੀ ਸਮਾਨ ਰੇਚਕ, ਪੂਰਕ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਤਾਰਨਾ।

ਭੁਆਗਮ—(ਕੁੰਡਲਨੀ) ਨਾਭੀ ਜੋ ਸੁਪਮਨਾ ਦਾ ਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਣ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ-ਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਣੀ—ਮਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਭ ਪਤਲੀ ਅਰ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਭੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਅਰ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕੰਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਉਪਰ ਜੋ ਛੇਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਗਰਮੀ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਪਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਮਰ ਵਾਰਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

(ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ)

ਇਤਿਆਦਿਕ ਛੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਭ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ॥

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਰ ਤੁਲਿ ਸਮਾਨਿ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੨੪)

ਯਥਾ—ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਆਗਮ ਤਾਣੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਛੁ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੈ ਭੂਲਾ ਸੁਭਿ ਮਰੈ ॥

ਅਧਿਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਦੇ ਨ ਲਹੈ ॥

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੈਕਟ ਸਭਿ ਕਰਮਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੪੩)

ਸੋ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਮ ਸਫਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਿਰੇ ਦਿਖਾਵੇ-ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥

ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੭੪੭)

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ,
ਕਹਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੇਤਾ ॥
ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਰਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਲਕ ਜੀ,
ਸੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੩੪੮)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹਨ) ਪਾਖੰਡ ਰੂਪ
ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ-ਮਾਤ੍ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)
ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਗਤ ਲਗਦੀ, ਤੇ ਨਿਰਾ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਬੇਦ ਕਤੋਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸਾਸਤ ਇਨ੍ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਹੁ ਅਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥
ਖੜੀ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥

(ਪੰਨਾ ੨੪੨)

(੪੩) ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਛੇ ਲਖਣ

ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੇ ਅਥਵਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਖਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਇਕ ਪੁਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਥਵਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਭੀ ਇਕ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਇਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦੇ
ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ-ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਛੇ ਲਖਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਯਥਾ ਗਰਵਾਕ ਹੈ:

ਮੰਤ੍ਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਪ੍ਰਾਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨਹ ॥
ਗੁਨੰ ਸਮ ਦੂਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥
ਦਯਾਲੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਹ ॥
ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ॥
ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁਭ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ॥
ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹ ਸ੍ਰੋਤਿ ਸ੍ਰਵਣੰ ਆਪੁ ਤ੍ਰਿਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਹ ॥
ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੂਜਨਹ ॥੪੦॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੫੨)

੧. ਨਾਮ-ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਨਿ ਜਾਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੯)

ਜੈਸੇ ਅਧਾਰ (ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿਕ) ਦੇ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਖਰਿ ਅਧਾਰਿ ਬਾਰਿਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨੁ ਧੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਸਾਰਿ ਸਮੁੱਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖਿ ਨੀਹੈ ਤਬ ਓਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਆਪਾਈ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੬੬)

ਬਿਨਾਂ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਜਾਂ ਜੀਵ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਜੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਜਾਇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਨਿ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥

ਕਰਿ ਮਾਂਤਿ ਮੁਖ ਮਨਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨਿ ਫਿਛਾ ਸਭਿ ਪੁਜਾਈਆ ॥

ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆ ਏਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੋਭਹੁ ਸਬਦਿ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ॥

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥

(ਪੰਨਾ ੯੧੭)

ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

੨. ਧਿਆਨ—ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੈਸੇ ਸੰਤਾਂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ) ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਭੜਹਿ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਭਾ (ਫਤਹਿ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਖ ਉੱਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਥੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਅਸਥਿਰ ਰਹਹੁ ਫੈਲਹੁ ਮਤ ਕਖਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਅਧਾਰਿ ॥

ਜੇ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਾਗਲ ਭੁ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੬੭੮)

ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵਦੇ ਹਨ।

੩. ਗਿਆਨ—ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਨਾ

ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੋਪ ਰਹਿਣਾ।

ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਰਮਾਨ ਹੈ :

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਖੁ ਮੁਰਗਾਦੀ ਨੈ ਸਾਣੈ॥

(ਪੰਨਾ ੯੩੮)

ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਥਾ :

ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਪਾਣੈ॥

(ਪੰਨਾ ੯੩੮)

ਸੁਖ ਦਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ, ਐਸੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੪. ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤੀ—ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਕੰਮ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਸੋਫ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ, ਆਪਣਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ (ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਰਬਕ ਵਰਤਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ) ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਰਮਾਨ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੋਟਿਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ॥

ਹਮਦਿਆ ਪੇਲੈਦਿਆ ਪੈਨੈਦਿਆ ਖਾਵੈਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੫੨੨)

ਸੋ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

੫. ਨਿਰਵੈਰ—ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ ਅਥਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਂਡ-ਭਾਂਡ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ।

ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਬਿਰਖੇ ਹੇਠਿ ਸਭਿ ਜੀਤ ਇਕਠੇ॥ ਇਕਿ ਤਤੇ ਇਕਿ ਬੋਲਨਿ ਮਿਠੇ॥

ਅਸਤੁ ਚਿਦੋਤੁ ਭਇਆ ਉਠਿ ਚਲੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਅਉਧ ਵਿਹਾਣੀਆ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੦੧੯)

ਤੇ ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤੱਤੇ ਕੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਭੋਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ। ਸੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਮੁਜਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਉ ਮੁਜਬ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ :

.....ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ॥

(ਪੰਨਾ ੯੨੨)

ਅਸਵਾ :

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੋਰ ਬੋਲਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸੁਨਿ ਘਨਿਹਰ ਕੀ ਘੋਰ ॥੨॥

ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਥਿਹੁ ਸੁ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੬੫)

ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੋ ॥

ਅਸਾਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਲੰਗਮ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਸਮਾਨਾ ਰੋ ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੯੮੮)

ਜੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਜੇਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ

(ਪੰਨਾ ੪੬੬)

ਪਰ ਭਗਤ-ਜਨ ਬੁਝੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰਛਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:

ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਨਾਹਣੁ ਮੂਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ

ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਆਉ ਨ ਨਾਹਿ ਕਹੀ ਦਾ ॥੧੩੦॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੮੩)

੬. ਕੀਰਤਨ—ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਜਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੀ-ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਖੌਂਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:

ਕੀਰਤਨ ਨਾਮੁ ਸਿਰਤ ਰਹਉ ਜਬ ਲਗੁ ਘਟਿ ਸਾਮੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੧੮)

ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮੁ ਕਹਉ ਉਠਿ ਲੀਤ ॥

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੇ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੫੧੯)

ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

ਜੈਸੇ ਗੁਰਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈ ਤੈਸੇ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥

(ਪੰਨਾ ੨੧੪)

ਹੇ ਭਾਈਓ! ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰੋ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹਨ, ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ (ਬਲਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ) ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ ਇਹ ਛੇ ਲਖਛਣ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਆਂ ਲਖਛਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਧ (ਸੰਤ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਤ-ਜਨ ਕਦੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਲਖਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।

(੪੪) ਖਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਯ

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਲਿਆਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਗੋਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼, ਮੂਰਤ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਲਿਆਈ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ, ਢੋਲ, ਡਫ਼, ਸ੍ਰਿਦੰਗ, ਨਗਾਰੇ, ਭੋਰੀ, ਤੂਤੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਗੁਲਿਆਈ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਸੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਗੁਲਿਆਈ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਛੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਖਟ ਨੇਮ ਕਰਿ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪੁ ਬੀਚ ਪਾਈ॥

ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਵ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਈ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੩੩੯)

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕੋਠੜੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ-ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ, ਹਰ ਇਕ ਚੱਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

੧. ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮਧਯ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਹਮ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾਮੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੇਧਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਵਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਂਦੀ ਹੈ।
੨. ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਖਡਕਾ ਸਵਾਪਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਹੈ।
੩. ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਦਸ ਖੁਲ ਦਲ ਦਾ ਮਣੀ ਪੂਰਕ ਚੱਕਰ ਹੈ।
੪. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਦਾ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਹੈ।
੫. ਕੋਠ ਦੇਸ ਵਿਚ ਖੋਲਸ ਦਲ ਦਾ ਬਿਸੁਧ ਚੱਕਰ ਹੈ।
੬. ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿਚ ਤੀਨ ਦਲ ਦਾ ਆਹਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ।

(ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ)

ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

੧. ਮੂਲਾਧਾਰ ਗੁਦਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੂਧੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਾਰ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ ਕਮਲ ਹੈ।
੨. ਸਾਧਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂਰਧ ਮੁਖ ਛੀ ਦਲ ਕਮਲ ਹੈ।
੩. ਮਣੀਪੂਰਕ ਚੱਕਰ ਨਾਭੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂਰਧ ਮੁਖ ਦਸ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਲ ਹੈ।

੩. ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਦਲ ਦਾ ਸਵਰਨ ਰੰਗ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ।
੪. ਵਿਸੁਧ ਚੱਕਰ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਪਰ ੧੫ ਸੋਲਾਂ ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਕੰਠ ਵਿਚ ਹੈ।
੬. ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ, ਭੋਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰ ਮੁਖ ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਚੱਕਰ ਗੰਢਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲ ਦਾ ਸਰੋਦ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੋਗੀ-ਜਨ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ-ਯੋਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਜ-ਯੋਗ ਵਿਚ (ਪੱਕੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪੈ ਕੇ ਯਥਾ :

ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ੍ਰ ਮਟ ਭੇਦੇ ਸੁਰਤਿ ਹੁਨ ਅਨਰਾਗੀ॥

(ਪੰਨਾ ੩੨੩)

ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦਣ ਦੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਬੋਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ (ਖਟ ਚੱਕਰ ਬੋਧਣ ਦੀ ਧਾਂ) ਗਿਆਨਯ ਅਰ ਮਨ ਦੇ ਬੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭੋਇਆ ਹੈ ਅੰਗ ਬਿਹਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਬਾਣ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਵਿਚ ਜੋੜੇ।

(੪੫) ਖਟ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਕਿ :

੧. ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ੨. ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ੩. ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ, ੪. ਉਨਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ੫. ਅਰਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ, ੬. ਅਨਪਲੁਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

੧. ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ— ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਯਕਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ'। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੨. ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ— ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਥੇ ਅੱਗ ਜਤੁਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਦਿ।
੩. ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

੪. ਉਨਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਗਵਯ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਨ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਂ ਕੇ ਸ਼ਾਇਲ ਗਵਯ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯਾ ਫਲਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਸੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

੫. ਅਰਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਜੈਸੇ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਸਥੂਲਤਾਈ ਰਹਿਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

੬. ਅਨਪਲੁਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਜੈਸੇ ਘਰ ਆਦਿਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸਵਾਨ ਹਨ, ਐਸਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਹੋਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਅਨਪਲੁਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਖਯ ਅਥਵਾ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿਕ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਹੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ।

(੪੬) ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ

ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੋਖ:

੧. ਸੰਨਿਆਸੀ, ੨. ਫੈਰਾਗੀ, ੩. ਕ੍ਰਮਵਾਰੀ, ੪. ਸਰੋਵਰੇ, ੫. ਜੋਗੀ, ੬. ਜੰਗਮ।

ਖਟ ਨਾਮ ਫੇਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੈਸੇ ਛੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ) ਦਾ ਮਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ:

੧. ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ, ੨. ਵੈਸ਼ੇਖਕ, ੩. ਨਿਯਾਇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ੪. ਪਤੰਜਲ, ੫. ਸਾੰਖ, ੬. ਵੈਦਾਂਤ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

੧. ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ—ਇਹ ਕੋਵਲ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਆਦਿਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ

ਹੀ ਜੀਵ ਦੇਵਤਾ ਅਵਤਾਰ ਆਦਿਕ ਉੱਚ-ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਸੁਰਗ ਆਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚ ਜੈਮਨ ਰਿਖੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੨. ਵੈਸ਼ੇਖਕ—ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕਣਾਦਿ ਮੁਨੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਛੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

੧. ਦ੍ਰਵਯ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਥਵਨ, ਅਕਾਸ਼, ਕਾਨ, ਦਿਸ਼ਾ, ਆਤਮਾ)।

੨. ਗੁਣ (ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਸਪਰਸ਼, ਸੰਖਯਾ, ਪ੍ਰਣਾ, ਪ੍ਰਥਕਵ, ਸੰਯੋਗ, ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਤਵ, ਅਪ੍ਰਤਵ, ਕਰਤਵ, ਦ੍ਰਵਤਵ, ਸਨੇਹ, ਸ਼ਬਦ, ਬੁਧਿ, ਸੁਖ, ਦੁਖ, ਇੱਛਾ, ਦਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਯਤਨ, ਧਰਮ, ਅਧਰਮ, ਸੰਸਕਾਰ)।

੩. ਕਰਮ।

੪. ਸਮਾਨਯ (ਜਾਤਿ)।

੫. ਵਿਸ਼ੇਸ਼।

੬. ਸੰਮਵਾਇ (ਸੰਧ)।

ਇਹ ਛੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਤਯ ਅਰ ਅਨਾਦੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਅਗਨ ਅਰ ਥਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੂਪ ਨਿਤਯ ਹਨ। ਅਰ ਸਬੁਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਨਿਤਯ ਹਨ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੁਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਹਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਵੈਸ਼ੇਖਕ-ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕਰਕੇ) ਵੈਸ਼ੇਖਕ-ਮਤ ਦੇ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਸ਼ੇਖਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ।

੩. ਨਿਯਾਇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ—ਇਸਦੇ ਕਰਤਾ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਹਨ :

੧. ਪ੍ਰਮਾਣ, ੨. ਪ੍ਰਮੇਯ, ੩. ਸੰਸਯ, ੪. ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ੫. ਅਵਯਲ, ੬. ਤਰਕ, ੭. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ੮. ਸਿਧਾਂਤ, ੯. ਨਿਰਣਯ, ੧੦. ਵਾਦ, ੧੧. ਜਲਪ, ੧੨. ਵਿਰੋਧਾ, ੧੩. ਹੇਵਤਾ ਭਾਸ, ੧੪. ਫਲ, ੧੫. ਜਾਤਿ, ੧੬. ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ।

ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਯ

੧. ਪ੍ਰਮਾਣ (ਪ੍ਰਤੱਖਯ, ਅਨੁਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ, ਸ਼ਬਦ)।

੨. ਪ੍ਰਮੇਯ (ਆਤਮਾ, ਸਹੀਦ, ਇੰਦ੍ਰਯ, ਅਰਥ, ਬੁੱਧੀ, ਮਨਪ੍ਰਬ੍ਰਿਤੀ, ਦੇਸ, ਪ੍ਰੇਤਭਾਵ, ਫਲ, ਦੁਖ, ਮੁਕਤਿ)।

੩. ਸੰਸਯ।

੪. ਪ੍ਰਯੋਜਨ।

੫. ਅਵਯਲ (ਪ੍ਰਤਗਯਾ, ਹੇਤੁ, ਉਦਾਹਰਣ, ਉਪਨਯ, ਨਿਰਮਾਨ)।

੬. ਤਰਕ (ਕ੍ਰਗਤਿ)।

੭. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ।

੮. ਸਿਧਾਂਤ।

੯. ਨਿਰਣਯ।

੧੦. ਵਾਦ (ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯਕਾਰਥ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ)।

੧੧. ਜਲਪ (ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ)।

੧੨. ਵਿਤਕਰਾ (ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਛਲ, ਕਪਟ, ਜੀਰਖਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ)।

੧੩. ਹੇਤਵਾ ਭਾਸ਼ (ਸਭਯਵਿਚਾਰ, ਵਿਰੁੱਧ, ਪ੍ਰਕਰਣਸਮ, ਸਾਦਯਸਮ, ਕਾਲਾਤੀਤ)।

੧੪. ਛਲ।

੧੫. ਜਾਤਿ।

੧੬. ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ (ਅਰਥਾਤ ਮਕੂਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਉਲਟ ਭਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਯਥਾ ਕਰਮ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਖ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਸ ਰੂਪ ਹੈ।

ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਅਰ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਬੂਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੋਤਮ ਜੀ ਦਾ ਹੈ।

੩. ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਥਵਾ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ—ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਅਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਿਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੈਰਾਗ ਅਰ ਅਭਯਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿਤ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜੋਗ ਹੈ।

ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ, ਧਾਰਣਾ, ਧਿਆਨ ਅਰ ਸਮਾਧਿ ਕਰਕੇ ਅਤਿਰਕਰਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਤ ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੈ।

੪. ਸੰਖ ਸ਼ਾਸਤਰ—ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੨੫ ਤਤ ਮੰਨੇ ਹਨ।

(ੳ) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਕਤਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਰ ਜੋ ਸ਼ਤ, ਰਜ, ਤਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਹੈ)।

(ਅ) ਮਹਤ (ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖਮਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖਸ਼ੀਕਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤਤ ਉਪਜਿਆ ਅਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਸਥਿਤ ਹੈ)।

(ੲ) ਅਹੰਕਾਰ (ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ ਹਉਮੈ ਹੈ)।

(ਸ) ਪੰਜ ਤਤ ਮਾਤਰ (ਸਥਾ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ)।

(ਹ) ਗਿਆਨਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ (ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਮਨ)।

(ਕ) ਪੰਜ ਮਹਾਂਬੂਤ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਅਕਾਸ਼)।

(ਖ) ਪੁਰਖ (ਚੇਤਨਤਾ ਸ਼ਕਤੀ)।

ਸਾਖਯ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਨਿਤਯ ਹੈ ਅਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰੋਹ ਪੈਂਡੇਨ ਹਨ।

ਬੁੱਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਤਨ ਮਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਯ ਸੂਖਮ (ਲਿੰਗ) ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਅਰੁ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਬੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਅਰੁ ਗਿਆਨ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਲਕ ਪ੍ਰਯੰਤ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਕ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਵਿਚ ਲਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮਤ ਸਾਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੈ।

੬. ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ—ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਹਨ, ਵੇਦਾਂਤ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਤਾ ਅਰੁ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਤਾ ਅਰੁ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਲਯ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਿਚ ਲਯ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਧ ਮਾਯਿਆ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੋਸ਼ ਅਰੁ ਮਲੀਨ ਮਾਯਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਰੁ ਅਭਿਨਾਸੀ ਏਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਰ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਯ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਸੰਪ ਹੈ।

(ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ)

ਇਸ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤ—ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:

ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ॥੧॥
ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਹੋਇ॥ ਸਾਚਾ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਉਧੈ ਸੰਸਾਰਾ॥ ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ॥
ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥੨॥
ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੈਵ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ॥
ਨਿਗੁਰੇ ਕਉ ਗਤਿ ਕਾਈ ਨਾਹੀ॥ ਅਵਗਣਿ ਮਨੋ ਚੋਟਾ ਧਾਹੀ॥੩॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਾ ਕਉ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ॥
ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਂਚਿ ਸਮਾਵੈ॥੪॥੧॥੪੦॥

(ਪੰਨਾ ੩੬੦-੬੧)

ਛਿਅ ਘਰ ਛਿਅ ਗੁਰ ਛਿਅ ਉਪਦੇਸ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰਿ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ॥ ਜੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਤੋਇ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨)

ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤ (ਦਰਸ਼ਨ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ! ਤੂੰ ਇਕੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਤ (ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਸਹਿਤ) ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਮ ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਜੀਵੋਂ ! ਅਥਵਾ ਹੋ ਜਾਸਾ ! ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਤੋਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤਿਸ ਘਰ (ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ :

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਭੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ॥

ਤਭੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਹੁ ਤਭੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ॥

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੋਸਾਰੁ ਭ੍ਰਮਿ ਰੂਤਾ ਰੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੋ ਜਨ ਜਾਗੈ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ॥੨੭॥

(ਪੰਨਾ ੯੨੦)

ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਤਰ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਅਥਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਜਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੋਟ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ।

(੪੭) ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੇਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚਿਹ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੀਰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਹਰਵਾਕ ਹੈ :

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ॥

(ਪੰਨਾ ੩੧੦)

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਪੂਜਨੀਕ ਤੇ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਥੇ ਕਈ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ :

ਵਸਤੁ ਅੰਦਰ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸਿ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੭੪)

ਭਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਟਲਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾ-ਸਹਿਤ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਚੀਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਂਡਾ ਕੁਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਾਗ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਮਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕਿਆਂ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ (ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਓਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ)। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਭੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੨੮)

ਸੋ, ਸ਼ੁਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਣੇ ਪਾਪ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਨਾਵਟ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨਿ ਖੈਟੈ ਤਨਿ ਚੋਰ ॥

ਇਕੁ ਭਾਉ ਲਖੀ ਨਾਤਿਆ ਦੁਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸੁ ਹੋਰ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੮੯)

ਸੋ, ਓਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਾਝੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਮਅਕਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਹਦੇ ਹਨ :

ਜਲ ਕੈ ਮਸਨਿ ਜੋ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੋਢੁਕ ਨਾਵਹਿ ।

ਜੈਸੇ ਮੋਢੁਕ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਆਵਹਿ ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੮੯੪)

ਭੱਠੂ ਆਦਿਕ ਸਦਾ ਜਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਣ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਿਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਭੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਕਈ ਸੰਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਉਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ? ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰਿ ਨਾਤੇ ॥ ਸਭਿ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੨੫)

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ,

ਉਪਰਲੇ ਖਿਆਲ ਮੁਜਬ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:

੧. ਇਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਅਥਵਾ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:

ਬਧੋਹੁ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੨)

ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ:

ਸੋਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕੇਮੁ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੮੩)

ਕੇ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ।

ਯਥਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ ਰਖਿਆ ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੮੬)

੨. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਅਥਵਾ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ।

੩. ਏਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਭੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:

ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੨੫)

ਸੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਆਏ ਹਾਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਖ਼ਬਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਈਦਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ (ਨੇਕ) ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਸ਼ੁਧ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਅਸੂਮੇਯ ਜੰਗ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ?

ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈੱਲ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕਾਬਲੇ' 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਇਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੌਂਚੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ :

ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ ॥ ਚਹੁ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੫੪)

ਵਣਜੁ ਕਹਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਭੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਰੈ ਨਾਲਿ ॥

ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੇ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੨੨)

ਸੋ, ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ (ਸੁਧਾਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ) ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਥੇ ਇਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਦਾ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੰਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮੁ ਧੂਰਿ ਸਾਧੁ ਕੀ ਤਾਈ ॥

ਕਿਲਵਿਖ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ ਵਿਚਿ ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧੁ ਕੀ ਧੂਰਿ ਗਵਾਈ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੬੩)

ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ।

(੪੮) ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਗਏ ?

ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ? ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦਵਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਯਸਿ ਪਯਾਨਾ ॥ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥਿ ਨਾਨਾ ॥

ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਣੀ ਭਏ ॥ ਪੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ ॥

(ਬਦਿਤੁ ਨਾਟਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੮)

ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਰਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਸਨ ਅਥਵਾ ਹਨ) ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸੂਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇਕ ਯਾਤਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੂਲ ਤਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਤਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ (ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੇ) ਮਸੂਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ," ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ (ਇਹ ਤੀਰਥ ਨਿਰੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਸੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੂਲ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਖੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਗਾਤ ਆਦਿ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟੇਗੀ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਗਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਕਲਿ ਮਹਿ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ॥

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਮਨੁਮਰਾ ਦੇਇ ਸਜਾਇ॥

(ਪੰਨਾ ੫੮੮)

ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਸਭਿ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੧੬)

ਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਤੀਰਥ ਉਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਅਰਥਾ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੧੬)

ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ।

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਿਦਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਉਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਾਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਯਥਾ :

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਟੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ॥

(ਪੰਨਾ ੨)

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ॥ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ॥

ਸੁਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ॥ ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ॥

(ਪੰਨਾ ੪)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ॥

(ਪੰਨਾ ੫੬)

ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਗੁਮਾਨੁ॥

(ਪੰਨਾ ੬੧)

ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥

ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ ਨਾਇ॥

(ਪੰਨਾ ੭੬)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਕੁ ਨ ਧਿਆਏ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਾਗਿ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥

ਤਨਿ ਤੀਰਥਿ ਦਿਸੈਤਰਿ ਭਵੈ ਅਰੰਕਾਰੀ ਹੋਰੁ ਵਧੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੬)

ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੬)

ਸੋ, ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਦਿਕ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨਾਦਿਕ ਕਰਮ ਸਫਲ ਹਨ।

(੪੯) ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ?

ਭਾਵੇਂ ਉਪਰਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੀਰਥ (ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰੂ ਕੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੪੩੭)

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥ ਤੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੮੭)

ਸਚਾ ਤੀਰਥੁ ਜਿਤੁ ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਭੁਝਾਏ
ਅਨਸਥਿ ਤੀਰਥੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਏ ਤਿਤੁ ਨਾਤੈ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥ (ਪੰਨਾ ੭੫੩)

ਤੀਰਥ ਦੇਖਿ ਨ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸਉ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨ ਸਤਾਵਉਗੇ ॥
ਅਨਸਥਿ ਤੀਰਥੁ ਗੁਰੁ ਦਿਖਾਏ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਨਾਉਗੇ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੯੭੩)

ਅਨਸਥਿ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਹਿ ॥ ਤਹ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਨਾਮੁ ਕੁੰਚਰਹਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੯੦)

ਗੰਗਾ ਜਲੁ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ॥

ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਪੀਵਤ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜੋਨਿ ਕੁਮਾਮ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੩੭)

ਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਧ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।

(੫੦) ਅਨਸਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵ-ਥਾਂਵ

ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨਸਾਰ ਤੀਰਥ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ, ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਸਰ ਤੀਰਥ ਹੀ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਂਵੇਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਨ)। ਸੋ, ਅਨਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

੧. ਅਮਰਨਾਥ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਲ)।
੨. ਕਟਾਖ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਕਟਾਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ।
੩. ਜਾਲੰਧਰ ਪੀਠ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਕਾਂਗੜਾ ਰਵਾਲਸਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ)।
੪. ਕੁਰਪੇਤਰ (ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਧੁਕੈਟਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰੂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਸਵਾਰਿਆ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ।
੫. ਮਾਯਾ ਪੁਰੀ (ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਰਹਿਦੁਆਰ ਹੈ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ।
੬. ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ।
੭. ਗੰਗੋਤਰੀ (ਜਿਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ)।
੮. ਕੇਦਾਰਨਾਥ।
੯. ਬਦਰੀਨਾਥ (ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ)।
੧੦. ਨੰਦ ਪ੍ਰਯਾਗ।
੧੧. ਕਨਕ ਪ੍ਰਯਾਗ।
੧੨. ਆਦਿ ਬਦਰੀ।
੧੩. ਸੰਭਲ ਪਿੰਡ (ਜਿਥੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ), ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ।
੧੪. ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ (ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਥਰਾ (ਯੂ.ਪੀ.)।
੧੫. ਨੇਮਿਖਾਰਣ ਸੂਤਕੀ ਨਦੀ।
੧੬. ਬਿਰੂਰ (ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਤ ਹੈ)।
੧੭. ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ।
੧੮. ਚਿਤ੍ਰ ਕੂਟ।
੧੯. ਅਨੂਧਯਾ ਪੁਰੀ।
੨੦. ਪੁਲਾਹ ਸੂਮ (ਰਿਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ)।
੨੧. ਮੁਕਤੀ ਨਾਥ (ਜਿਥੋਂ ਸਾਲਗਰਾਮ ਨਿਕਲੇ)।
੨੨. ਚੌਦਰ ਕੁੰਡ।
੨੩. ਲੰਪਾਲ ਪਸ਼ੁਪਤਿ।
੨੪. ਜਨਕ ਪੁਰ।
੨੫. ਕਾਬੀ (ਬਨਾਰਸ)।
੨੬. ਗੋਤਮੀ (ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਹੈ)।
੨੭. ਬਿਸਵਾ ਮਿੱਤਰ ਕਾ ਯਗਯਸਥਾਨ (ਬਖਤਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ)।

ਦਾ ਆਸਰਮ (ਜਿਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਭੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
 1. ਨ ਭਾਦਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਤਿਕੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਰੀ ਹਰਿ ਬੋਤਰ ਵਿਚ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਕਾਮਯਾਗ ਕਾਵਰੂ ਦੇਸ ਵਿਚ।

ਸਾਗਰ (ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ)।

4. ਨਦੀ (ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂਡ ਪੁਰ ਵਿਚ)।

5. ਆ ਪੁਰੀ (ਭਵਨੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ)।

6. ਕੁਰਮ (ਜਿਥੇ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

7. ਰਕ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ)।

8. ਭਾ।

9. ਸਿੰਘ (ਸਿੰਘਾਚਲ ਵਿਚ)।

10. ਯਾ (ਗਯਾ ਕਾ ਪਦਮ ਸਥਾਨ ਹੈ)।

11. ਸਾਗਰ (ਸੋਲੰਗੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਤਧਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਦਾਕਰੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ)।

12. ਨਗਰ (ਸੋਗਮ ਬੇਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਸੋਗਮ ਸਮਾਪਤੀ)।

13. ਸਾਗਰ ਮਿਲਾਪ (ਮਜ਼ਲੀ ਬੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ)।

14. ਰਸਿੰਘ ਆਧਾ (ਸਰਬਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ)।

15. ਮੰਦਰ (ਜਿਥੇ ਸਭਾ ਯੋਗਨਾ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ)।

16. ਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਾਚਿਕ (ਸਤਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ
 17. ਕਿ ਕਰੀਬਨ ਪੈਂਤੀ ਯੋਜਨ ਵਿਚ ਹਨ)।

18. ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ (ਜਿਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂਦਰ ਪੁਰ
 ਪਾ ਸੀ)।

19. ਤੇਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ ਅਠਾਰਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ
 20. ਯੋਜਨਾਂ (ਯੋਜਨ ਚਾਰ ਕੋਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਹਨ।

21. ਵਰ (ਮਾਲਾਬਾਰ) ਦੇਸ ਵਿਚ ਦੋਦਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਦਮਨਾ ਭਜਨਾਰਦ ਨਾਦਿ ਭਗਵਾਨ
 22. ਵਤਾਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਵੰਜਾ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

23. ਧਾ (ਬਾਲੀ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ)।

24. ਪੁਰ ਬਿਨੁਲ ਕਾ ਅਸਥਾਨ—ਪੰਡਰੀਕ ਭਗਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਨੁਲ ਰੱਖ ਲਿਆ
 25. ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਨਾਮ
 26. ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

27. ਨਾਮੋ ਬੀਨੁਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ॥

(ਪੰਨਾ ੮੭੪)

28. ਬੀਨੁਲ ਉਥੇ ਬੀਨੁਲ ਬੀਨੁਲ ਬਿਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਨਹੀ॥

29. ਬਨੰਦਰਿ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ॥੪॥੨॥

(ਪੰਨਾ 8੮੫)

੫੩.

੫੩.

੫੪.

੫੪.

੫੫.

੫੬.

੫੭.

੫੮.

੫੯.

੬੦.

੬੧.

੬੨.

੬੩.

੬੪.

੬੫.

੬੬.

੬੭.

੬੮.

੬੯.

੭੦.

੭੧.

੭੨.

੭੩.

੭੪.

੭੫.

੭੬.

੭੭.

੭੮.

੭੯.

੮੦.

੮੧.

੮੨.

੮੩.

੮੪.

੮੫.

੮੬.

੮੭.

੮੮.

੮੯.

੯੦.

੯੧.

੯੨.

੯੩.

੯੪.

੯੫.

੯੬.

੯੭.

੯੮.

੯੯.

੧੦੦.

੫੨. ਪੰਧਰੀ (ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਪਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਸੀ)।
੫੩. ਕੁਯੰਬਕ ਜਯੋਤੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੰਗਾਂ ਕਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ)।
੫੪. ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਭੂਮਸ਼ ਗਰਾਮ ਵਿਚ।
੫੫. ਨਰਬੰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਲਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ।
੫੬. ਪ੍ਰਨਾਸਪੇਤ (ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਅਠਤਾਲੀ ਕੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ)।
੫੭. ਸੁਦਾਮਾ ਪੁਰੀ (ਜੋ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ)।
੫੮. ਸਾਦਵ ਪੁਰ।
੫੯. ਗੋਮਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ (ਜਿਥੇ ਦਵਾਰਕਾ ਟੁੱਥੀ ਸੀ)।
੬੦. ਬੇਦ ਦੁਆਰਕਾ ਰਮਣਕ ਦੀਪ (ਜਿਥੇ ਪੀਪਾ ਰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ)।
੬੧. ਨਾਰਾਯਣ ਸਰੋਵਰ (ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕੂਟੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਂ ਦੇਵ)।
੬੨. ਰੈਵਤਗਿਰ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਗਿਰਨਾਮ ਪਰਬਤ)।
੬੩. ਬਿੰਦੁਸਰ ਸਿੰਧ ਪੁਰ ਗਰਾਮ ਵਿਚ।
੬੪. ਪਸਕਰ ਤੀਰਥ।
੬੫. ਲੋਹਗਰ।
੬੬. ਉਜੈਨ।
੬੭. ਓਅੰਕਾਰ।
੬੮. ਹਿੰਗਲਾਜ।

(ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ)

ਇਹ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਉਥੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਹਿ ॥ ਤਹ ਬੈਠੁ ਜਹ ਨਾਮੁ ਉਚਰਹਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੯੦)

ਜਿਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਧਰਨ ਉਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਜਨੀਕ ਤੇ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਨੀਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਂ ਅਨਾਥਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ:

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੬)

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ:

ਜੈਸੇ ਅਨਸਨ ਤੀਰਥ ਪਰਸ ਕੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ ਦੜਿਓ ਕੈਲਾਸ ਰਹਿਓ।

ਜੈਸੇ ਉਰਧ ਮੁਖੀ ਕੁਰਛੋੜੁ ਮੈ ਵੈਸੰਤਰ ਮੈ ਤਨ ਦਾਹ ਦਇਓ।

ਜੈਸੇ ਲਾਖ ਬੇਰ ਕੁਰਛੋੜੁ ਮੈ ਅਸਮੰਧ ਜਗ ਅਰੰਗ ਠਇਓ।

ਫੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੀ ਜਿਨ ਏਕ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨਾਹਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਹਿਦੈ ਕਪਟੁ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ॥ ਭੂਠੇ ਕਹਾ ਬਿਲੋਵਸਿ ਪਾਨੀ॥੧॥
ਕਾਇਆ ਮਾਜਸਿ ਕਉਨੁ ਹੁਨਾ॥ ਜਉ ਘਟ ਭੀਤਹਿ ਹੈ ਮਲਨਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਲਉਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਈ॥ ਕਉਰਾਪਨੁ ਤਉ ਨ ਜਾਈ॥੨॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰਿ ਮੁਰਾਰੀ॥੩॥੫॥

(ਪੰਨਾ ੬੫੬)

ਸੋ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਅਥਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ (ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ, ਜੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਣੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਨਾਹਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(੫੧) ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਰਨਾ (ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ) ਵਿਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਥਵਾ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੌਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਕਾਨ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਖਾਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਨ, ਯਥਾ:

ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੋਤਜ, ਉਤਭੁਜ।

੧. ਅੰਡਜ— ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸਰਪ ਆਦਿਕ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਡਜ ਖਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
੨. ਜੇਰਜ— ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਰਜ ਖਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
੩. ਸੋਤਜ— ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਹੂਆਂ ਆਦਿਕ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਤਜ ਖਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
੪. ਉਤਭੁਜ— ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਬਨਾਸਪਤੀ (ਗੁੱਖ) ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਭੁਜ ਖਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਭੁਜ ਖਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ:

ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿ ਕਟੇ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ॥

(ਪੰਨਾ ੧੫੦)

ਸੋ, ਉਤਭੁਜ ਖਾਣੀ ਦਾ ਖੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ (ਹਰਹਾਸਿ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

...ਗਾਵਲਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ॥

(ਪੰਨਾ ੯)

ਅਥਵਾ— ਅੰਡਜ, ਜੋਰਜ, ਸੋਤਜ, ਕੀਨੀ॥ ਉਤਭੁਜ ਖਾਣਿ ਬਹੁਰ ਰਚਿ ਦੀਨੀ॥

(ਹੋਮਲੀ)

ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਕ ਹੈ :

ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਹਖਾਂ ਤੀਰਖਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਪੋਤਾਂਹ॥ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਡੰਡਾਂਹ॥

ਅੰਡਜ ਜੋਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੋਤਜਾਂਹ॥ ਸੋ ਪਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਹਾਂ ਮੋਹਾਂ ਜੋਤਾਂਹ॥

ਨਾਨਕ ਜੀਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਕਰਨੀ ਤਾਹ॥

ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਹੇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ॥

(ਪੰਨਾ ੪੬੭)

ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਮਿਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ (ਦਰੱਖਤ) ਅਸਥਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ :

ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ॥ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ॥੧॥

ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ॥ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਇ ਆਏ॥

(ਪੰਨਾ ੩੨੫)

ਹੁਣ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ।

ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਈਏ।

(੫੨) ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ ?

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ ! ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀਉ ! ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ, ਜਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ :

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀਉ ! ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਦਰਵੇਂ ਸੁਦੀ ੧ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤਮਾਤ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੁਹਮਾਦੇ ਹਨ :

ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੨੬)

ਗਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸੰਗਤ ਅਪਣੀ ਮਗਲ ਉਪਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। (ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਗ. ੨, ਅੰਕ ੩੦)

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰਾ ਮਾਹੰਟ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਬੇਨੋ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਦ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀੜ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਮ ਉਤਾਰੇ ਭਾਈ ਬੇਨੋ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਜੋ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਆਪ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਧੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ :

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੇ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਅਹੁ ਗ੍ਰੰਥ॥੩੦॥

(ਗੋਰਖਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

'ਤਵਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਘਨੱਈਆ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

"ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਗੇ ਪਾਂਚ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾ ਰੱਖਾ।"

ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ—ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਬਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਰਚਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਖਣਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ, ਨਾਗੀਅਲ, ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਦੀ ਹਸਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਦਾਰੇ ਵਾਕ "ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ" ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਜੋਤ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਲ ਰਕ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਬਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਮ-ਗੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ 'ਗੁਰੂ' ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ।

ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ “ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਰਤੀ”, “ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ” ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਦਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਹ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਨਮਤੀ ਲੋਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨਮਤੀ ਵੱਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਘੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਬਦ) ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਪਰ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਥ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖ ਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, “ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ?” ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ:

ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੇ ਤੁਨੇ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਇ।

ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਹਹੁ ਤੋਹਿ ਸਮਝਾਇ॥੬॥

ਏਕ ਰੂਪ ਤਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੇ। ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਜਿਹ ਨਿਗਮ ਉਚਰੇ॥੭॥

(ਗਹਿਤਨਾਮਾ ਰਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ)

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਗਿਆਨ ਬਗਾਨ ਅਕਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈ ਹੋਤ
ਪ੍ਰਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕ ਜਗ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਉਦੋਤ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਪੂਛਾ ਅਬ ਦਰਸਨ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬਹਨ ਕੀਆ ਜੋ ਦਸ ਸਰੂਪ
ਹਮਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਏ, ਅਬ ਮੇਰੀ ਜਾਹਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਹੋਇ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੇ ਮਾਲਸਾ ਜੀ! ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਯਾਰਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੇ ਜਾਨੇ। (ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ)

ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜਹਿ ਦੇਪਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਇ।

ਬਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸੇ ਚਹੈ ਪੜ੍ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਇ।

(ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: ੬, ਅੰਪਿਆਇ ੭)

ਪਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨ।

ਇਸਟ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਯੋ ਰਾਖਦੋ ਨਿਸਚੇ ਮਾਨ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੇ। ਅਪਨੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਕਰ ਜਾਨੇ।

ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਛਰ ਸੇ ਲਹੁ ਜਥਾਰਬ ਬਾਤ ਤਮ ਸੇ ਸਰ ਕਹੈ।

‘ਸੋ ਸਾਖੀ’ ਵਿਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਦਸ ਸਰੂਪ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਸਮੁ ਯੋ ਜਾਨੈ ਸੋ ਮੇਰ।

ਏਕ-ਦਸਮੇ (ਭਾਵ ਯਾਰਵਾਂ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਰ (ਸਾਖੀ ੭੮: ਅੰਕ ੨)

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਡਾਏ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ—“ਅਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੈਖਣਾ।” ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਨੰਨ ਸਿਖ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ‘ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪਾਤਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰ ਕਿਸੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ।”

ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਪਾਗੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ-ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਾਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਂ ਜੋਈ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਈ ਧਾਰੋ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਖਿਆ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਸਰਬ ਲੋਹ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਨਕੋ ਦਰਸਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਦਰਸਨ, ਬੋਲਨ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਦੁਆਦਸ (ਭਾਵ ਯਾਰਵਾਂ) ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਹ ਕਹੀਅਤ ਦੁਆਦਸ ਭਾਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਦੋਬਾ।”

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਸਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਜਿਲਜਿਲਾ ਸ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ :

“ਅੰਲਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ (ਸਿੰਘ) ਮਜਰੂਹ ਕਰ ਜੀਗੇ ਆਲਮਗੀਰ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬੁਦ..... ਰਾਮਦ ਅਜ ਓ ਖਲੀਫਾ ਨੇਸਤ ਬਚਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਦਾਰੇਦ।”

(ਤਵਾਰੀਖ ਮਿਰਾਤੁਲ ਅਹਿਵਾਲ ਜਹਾਨ ਨਾਮਾ ਕਰਤਾ ਅਹਿਮਦਾਬਿਨ ਸ: ੨੧੪)

ਭਾਵ : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ (ਸਿੰਘ) ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਲਮਗੀਰ ਜੀਗ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਓਨ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ (ਗੁਰੂ) ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਸਦੇ ਸਿਖ) ਸਿਵਾਏ ਇਸ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ (ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

“ਵਕਤੇ ਨਜਅ ਸੱਖਸੇ ਅਜ ਨਿਆਜ ਮਨਾਦੇ ਅਬੂਦੀਅਤ ਨਿਸਾ ਅਰਜ ਨਮੂਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਅਜ ਇੰਤਹਾਜ ਜਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਫਾਤ ਅਜ ਆਲਮੇ ਫਾਨੀ ਬਤੋਰਫ ਜਹਾਨੇ ਜਾਵਿਦਾਨੀ ਕੁਦਾਮ ਕਸ ਹਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕੱਰਰ ਨਮੂਦਰ ਇਰਸਾਦ ਲਾਜਮ ਕੁਲ ਇਨਕਯਾਦ ਜੱਲਵਾ ਈਯਾਦ ਯਾਰਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਅਸਤ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾ ਗੁਰੂ ਹੋਤ ਫਰਕੇ ਨੇਸਤ ਅਜ ਦੀਦਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੁਸਾਹਿਦਾ ਦੀਦਾਰੇ ਫਰਹਤ।”

(ਉਮਦਾਤ ਤਵਾਰੀਖ ਸ: ੬੫)

ਭਾਵ : (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ) ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ (ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਗੁਨਾਂ ਸੰਪੰਨ ਜੋਤ ਦੇ (ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਨੂੰ (ਆਪ

ਨੇ) ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਅੱਗੋਂ) ਰੱਬੀ ਜਲਵੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ (ਕਲਗੀਧਰ) ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ (ਗੁਰੂ) ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। (ਗੁਰੂ) ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਜੀ) ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸਦਾ ਉਥੇ ਭਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਤੱਖ ਹੈ।

(ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾ: ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੫੭)

‘ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਹੈ:

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੰਥ ਕੋ ਦੇਬ ਕਾਲਕਾ ਮਾਤ।

ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਭਾਤ।

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ:

ਪੈਸੇ ਪਾਂਚ ਨਲੋਹ ਲੇ ਤਿਮ ਅਗਰ ਟਿਕਾਯੇ।

ਕਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਜ ਮਾਥ ਝੁਕਾਯੇ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਗੁਰੂ ਬੰਧਿ ਕੁਟਕਾ ਵਰਤਾਯੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਗਿਖਨ ਕੇ ਇਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਯੇ।

ਦੇਹਗਾ॥ ਅਗਿਆਨ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਯੇ ਪੰਥ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਯੇ ਗ੍ਰੰਥ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਯੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਹ।

ਜੋ ਪ੍ਰਥ ਕੇ ਮਿਲੇ ਚਰੈ ਬੋਲ ਸਸਦ ਮੈ ਲੇਹ।

ਸਰਬ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ।

ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ।

ਜੋ ਦਰਸਯੋ ਚਰੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੋ ਦਰਸੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ।

ਪਵੈ ਸੁਨੇ ਸਾਰਸ ਲਹੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੋ ਪੰਥ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਏਭੈ ਜਗਾਸ ਉਦਾਰ।

ਜੋ ਸਰਧਾ ਧਰ ਸੇਵ ਹੈ ਸੋ ਉਤਰੈ ਭਵ ਪਾਰ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਧਿਆਇ ੪੦, ਪੰਨਾ ੮੨੩)

ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤਵਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਭਣਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿ-ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ (ਗੁਰਮੁਖ) ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲਾ (ਗੁਰੂ) ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

(੫੩) ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਗੇ?

ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀਉ! ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਲੀਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸਵੰਤ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਜੀਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜੰਤ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ (ਬਾਣੀ) ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੀ। ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ। ਬੀੜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ (ਸ਼ਬਦ) ਸਮੇਂਝਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਵਣ ਮੂਲੁ ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ॥ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂ ਹੋਲਾ॥੪੩॥

ਉੱਤਰ: ਪਵਨ ਅਰੇਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ॥ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਸੁਨਿ ਹੋਲਾ॥੪੪॥ (ਪੰਨਾ ੬੪੨-੪੩)

ਇਸ ਹਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ-ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, “ਮਹਦਾਨਿਆ! ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ” ਅਤੇ ਆਪ ਜਾਵਾਪਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਾਰੀ ਬਾਣੀ (ਕਵਿਤਾ) ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਛਿਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਨੇ, ਤੇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਚਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਚਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ-ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ:

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਤਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੇ॥ (ਪੰਨਾ ੭੨੨)

ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਰੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ॥ (ਪੰਨਾ ੭੬੩)

ਪ੍ਰਭ ਬੇਅੰਤ ਗਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵਹਿ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਹਿ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੋ॥੧੪॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੨੮)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੁਰਮਾਉਦੇ ਹਨ :

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ,
ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੩੦੮)

ਧਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ॥ ਤਿਨਿ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੬੨੮)

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬੀ-ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ' ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ !

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਨੁ ਤਰਣਾ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੭੦)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ :

ਸਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗ ਝਉਰਾਨੰ॥

(ਪੰਨਾ ੬੩੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਰੁ ਮੁਕਤਿ ਜਨਾਵੈਗੇ॥੫॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੦੯)

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ :

ਨਿਸਚੈ ਸਬਦ ਰਿਦਾ ਹੈ ਮੋਰੇ। ਤਿਹ ਸੋ ਮਿਲਯਹਿ ਸਾਂਖ ਸਵੇਰੇ।

(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੁ: ਅੰ: ੨, ਅੰ: ੨੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦ ਲਖੀਜੈ। ਪਠਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ਰਿਦੈ ਧਰੀਜੈ

ਚਲਹੁ ਪੰਥ ਤਿਸ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਸਟ ਮਿਟਾਵਹੁ।

(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਰਾਸ ੧੦, ਅਧਿ. ੪੩)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਮਲਾਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਕਰਹੁ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਥੁ ਹੈ ਕਲਜੁਗਿ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਤਰਹੁ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੭੯੯)

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬਚਨ (ਸਬਦ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੋਤੋ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਿਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਸਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਫੁਰਾਈ ਤਾਂ ਹੋਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝੁਕਿਤ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਫਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਬਦ ਨੂੰ ਸਹੋਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਦ ਇਕ ਕਰਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੋਜਣ ਇਹ ਜੇਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੇਕੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਜਿਨ ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ॥

(ਪੰਨਾ ੨੭)

ਉਕਤ ਵਾਕ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ:

ਘਪੈ ਘਾਲ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਗਿ ਰਹੈ॥ (ਪੰਨਾ ੪੩੨)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਧਮਾ, ਵਿਸ਼ਨਾ, ਦਵੈਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਸਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ॥ (ਵਾਰ ੭, ਪਉੜੀ ੨੦)

ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੁ ਨਾਮ ਬਿਭੁਤ ਲਗਾਉ॥ (ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾ. ੧੦)

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ॥ (ਵਾਰ ੨੪, ਪਉੜੀ ੨੫)

ਜੇਸੇ ਫਲ ਸੇ ਬਿਰਖ ਬਿਰਖ ਸੇ ਹੋਤ ਫਲ, ਅਦਿਭੁਤਿ ਗਤਿ ਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਆਵੈ ਜੀ॥

ਜੇਸੇ ਬਾਸੁ ਬਾਵਨ ਸੇ ਬਾਵਨ ਹੈ ਬਾਸੁ ਬਿਖੈ, ਬਿਸਮ ਚਰਿਤੁ ਕੋਉ ਮਰਮ ਨ ਪਾਵੈ ਜੀ॥

ਕਾਸਟਿ ਸੇ ਅਗਨਿ ਅਗਨਿ ਸੇ ਕਾਸਟਿ ਹੈ, ਅਤਿ ਅਸਚਰਜੁ ਹੈ ਕਉਤਕੁ ਕਹਾਵੈ ਜੀ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇ ਸਬਦੁ ਸਬਦੁ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਨੁ ਗਿਆਨੁ ਗਿਆਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ਜੀ॥੫੩੪॥

(ਕਬਿੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:

ਸਬਦ ਸੁਨੈ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਇ॥ ਗਿਆਨ ਸਬਦ ਗੁਰ ਸੁਨੈ ਸੁਨਾਇ॥੧੦॥

ਵਿਸਾਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜੁ ਕਰੇ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਨਿਤ ਚੁੰਨ ਕਰੇ॥੧੨॥

(ਗਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਬਾਣੀ (ਸ਼ਬਦ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ।

ਸੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀਆਂ, ਰੱਬੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ (ਦੇਹਧਾਰੀ) ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨਮਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ:

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਰਤਾ ਕੋਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ॥ (ਪੰਨਾ ੫੦੬)

ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿਣ

ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੋਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨਮਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਦੇ-ਬਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਖਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਲੇ-ਭਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

(੫੪) ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤ ਨਜੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਵਾਇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਵੱਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ—“ਗੁਰ ਵਾਹੁ” ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹੁ॥

(ਪੰਨਾ ੩੭੬)

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਭੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੋਹਲਾ ਕਰੋਗੇ?

ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਜ-ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ’ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਦੋਰੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ:

(੧) ਕੀਰਤਨ, (੨) ਗਾਹੀਬੀ, (੩) ਨਾਮ।

ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ (ਮੰਤ੍ਰ) ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦੀਵ-ਕਾਲ ਜਪਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ?

ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਰਾਮ, ਹਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾਰਾਇਣ ਆਦਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਮ (ਮੰਤ੍ਰ) “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਵਾਹਿ” ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ “ਗੁਰੂ” ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਨੇ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਮੰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

“ਵਾਹਿ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਚਰਜ ਅਤੇ “ਗੁਰੂ” ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਰ-ਪੂਜ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਛ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੌੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਥਵਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰ-ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਲਪੰਗ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ—ਰਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਦਿ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਵਾਏ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨਾਮ, ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਅਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਤੀ। ਅਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਭਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਮ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਫਤ ਜਾਂ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ—ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈ ਮਛਾਤੀ (ਕਰਮ) ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਕੰਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ

ਬਜਾਸ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ; ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਸਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਮ ਕਰਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਕਿਸਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ—ਰਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ—ਹਰੀ, ਨਾਰ—ਪਾਣੀ, ਆਇਣ—ਘਰ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ—ਨਾਰਾਇਣ, ਅਤੇ ਗੋ—ਅੰਧੇਰਾ, ਬਿੰਦ—ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ—ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ (ਸਿਫ਼ਤਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ “ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ॥ ਤੂੰਮ ਮੈ ਨਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ॥” ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ੁਸ਼ਮੰਤ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਮੰਤ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਾਰਾਇਣ। ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ-ਸੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਲਈ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਤਮ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਮ ਦੋਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਲਘਾਇਕ ਹੈ।

ਮਿਥੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਭ ਸੁਖਦਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ, ਅੱਲਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ, ਹਰੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਕ ਸਿਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰਸਿਖ ਸਭਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, “ਬਲਿਦਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ” ਪਰ ਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ:

ਮਤਿਗੁਰ ਦਗਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਣੁ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖੁੱਲਾ॥

ਵਾਹਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁਪਿ ਚਬੋਲਾ॥

(ਵਾਰ ੪, ਪਉੜੀ ੧੭)

ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਉਠਿ ਪਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸੁ ਜਾਪ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ॥੧॥

(ਗਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ)

ਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤੀਬੁਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਮਿੱਠ-ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ ਆਦਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰੇ—ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਰਬਗੁਣਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਇਕ ਭਾਰੀਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਸਿਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰ-ਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਤੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਕੀਆ ਬੇਲੁ ਬਡ ਮੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ॥

ਤੂੰ ਜਲਿ ਬਲਿ ਗਗਨਿ ਪਯਾਲਿ ਪੂਰਿ ਰਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਸਚਨਾ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੮੩)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਰ-ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਵੇ, ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ:

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ”

ਭਾਵ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਅੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿਖਨ ਕੇ ਹੋਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਿਉ ਨਿਤ ਚੋਤ।

(ਸੁਕਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪਰ ਅਸਥਾਨ ਵਸਾ ਕੇ, ਆਪ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ:

ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡੁ ਵਸਾਇਆ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥

(ਵਾਰ ੨੪, ਪਉੜੀ ੧)

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਕਰਿ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਅਨੂਪੁ ਦਿਖਾਇਆ।

ਵੇਦ ਕਤੋਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥

(ਵਾਰ ੧੨, ਪਉੜੀ ੧੭)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ:

ਪਰਦਖਣਾ ਭੰਡਉਤ ਕਰਿ ਮਸਤਕੁ ਚਰਣ ਕਵਲ ਗੁਰ ਲਾਇਆ॥

ਮਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸੁਣਾਇਆ॥

(ਵਾਰ ੧੧, ਪਉੜੀ ੩)

ਚਾਰੇ ਅਛਰ ਇਕੁ ਕਰਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੇਤ੍ਰੁ ਜਪਾਵੈ॥

ਜਹਾ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰਿ ਤਹਾ ਸਮਾਵੈ॥

(ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੯੯)

ਜੇ ਵੀਰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ” ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਗਾਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ “ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ”

ਨਹੀਂ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹਥਿ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ” ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ “ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਕੋ ਵੇਰ ਸਭ ਥਾਈਂ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਕਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। “ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਸ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਸ਼ੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ “ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਾ ਗੁਰ ਵਾਹੁ॥” (ਪੰਨਾ ੩੭੬) ਪੰਗਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦ ਬਾਧਾ ਬੁੱਝਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:

ਸਤਿ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਨਹੁ ਅਰਥ ਇਸ ਕੇਰ।
ਜਿਸਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਧਿਕ ਫਲ ਮਿਟਹਿ ਚਰਾਸੀ ਫੇਰ॥੩੬॥

(ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਤਰਾਹਥ, ਅਧਿ: ੫੭)

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਨਿਰਗੁਨ ਨਾਮਨ ਤੇ ਵਾਹਿ ਐਸੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਅਰਥ ਬਖਾਨੇ ਜੈਸੇ।
ਵਾਹਿ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ। ਅਚਰਜ ਤੇ ਪਰਿ ਉਕਤ ਨ ਕੋਈ॥੬੨॥

(ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਤਰਾਹਥ, ਅਧਿ: ੨)

ਭਾਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ ‘ਵਾਹਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਚਰਜ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਉਕਤ) ਥਾਈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

‘ਗੋ’ ਤਮ ਨਾਮ ਅਗਯਾਨ ਅਨਿੱਤ। ‘ਰੂ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਯੋ ਜਨ ਚਿੱਤੁ।
ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਨਾਯੋ। ਸੁਨਿ ਸੁਤਿ ਸੰਤਨ ਚਿਤ ਸੁਖ ਪਾਯੋ।

(ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੁਰਬਾਹਥ, ਅਧਿ: ੧)

ਭਾਵ, ‘ਗੋ’ ਨਾਮ ਅਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ‘ਰੂ’ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ—ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ, ਜੋ ਹਰ ਆਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਣ ਕੇ ਸਤਿ-ਪੁਰਸ਼ ਸਰੋਤਾ-ਜਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

‘ਵਾਹਿ’ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਜਿਹ ਕੀ ਸੱਤਯਾ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟਾਨੇ।
ਜਿਹ ਸੱਤਯਾਕਰ ਲਖਿਯਤ ਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਨਹਿ ਲਖੀ ਜਾਇ ਅਨਭਵ ਹੈ।
ਯਾਤੇ ਸੋ ਅਸਚਰਜ ਭਯੋ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਸੁਨਿ ਕਾਨ।
ਅੰਧਕਾਰ ‘ਗੋ’ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਰੂ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਚਾਨ॥੬੩॥

(ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਰਾਹਥ ਅਧਿ: ੪੨)

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਜੁ ਐਸੇ ਅਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ‘ਵਾਹਿ’ ਕਹਿ ਕਰੈ।
‘ਗੋ’ ਤਮ ਜੜ ਅਗਯਾਨ ਅਨਿੱਤ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੇਤਨ ‘ਰੂ’ ਨਿਤਿ।

(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਰਾਸ ੧, ਅਮ੍ਰ: ੨੦)

ਗੋ ਤਮ ਨਾਮ ਅਗਯਾਨ ਮਰਾਨ ਕੋ ਪਾਇ ਬੰਧਾਨ ਸਦੀਵ ਤੁਰੂ।
ਦੇਹਿ ਅਨੇਕ ਧਰੇ, ਜਨਮੇ, ਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਕਟ ਹੋਤ ਬਿਸਾਲ ਸੁਰੂ।
ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਬਿਲੀਨ ਕਰੈ ਹੋਇ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ਕਰੈ ਇਸ-ਰੂ।
ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਮਹਾ ਬਿਸਮਾਵਤਿ ਤਾਹੇ ਕਹੈ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ॥੩੭॥

(ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਤਰਾਧ, ਅਧਿ: ੫੭)

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-
ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ” ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ
ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਦੀਵਕਾਲ ਅਕਾਲ-ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ੈਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ”

ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ—ਸ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ:

ਮਤਿ ਉਦੀ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਸਿਮਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸੀਵਾਂ।

(ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਸੁ. ਰੁਤ ੨, ਅੰ: ੨੦)

ਖਤੋਜਲ ਰਿਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:
“ਵਾਹਯੰਤੀ ਕਾਰਯੰਤੀ ਜਗਦੁੱਤਪਤੀ ਆਤਮ ਇਤਿ ਵਾਹਾ: ਬ੍ਰਹਮਾਦਯ: ਤੇਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦਿਤਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।”

ਅਰਥ—ਜਗਤ ਕੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਨਾ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ..... ਇਨਕਾ ਜੋ
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੋ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

(ਸ: ੪੦)

ਕਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਅਲਮਸਤ ਹਾਸ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਨਾਨਕ ਸੁਤ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਸ੍ਰੀ ਮੋਖ ਲਖਸ਼ਮੀ ਵਹਿਤੀ ਸੁਭ ਭਗਤਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰ-ਮੰਤ੍ਰ (ਨਾਮ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ ਹੈ,
ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?

ਵਿਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ-ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ
ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ਗੁਪਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਹਾ ਨਾਥੋ ਪ੍ਰਣਾਯਮ ਪ੍ਰਣਾਮ।

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਮੰਤ੍ਰ) ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾਯ ਗੁਪਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰਯੰ ਵੇਦ ਸਮਾਗਮਣੀ ਵਿਧੀ।

(ਗੋਰਖ ਸਹੋਸਹ-ਨਾਮ)

ਅਰਥ—ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ-ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਾਇ ਵੇਦ ਦੀ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਹੈ .

ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੪੮)

ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਵਿਚਿ ਕਲਜੁਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ॥

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਤਿਨਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਇਆ ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੩੪)

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥

ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭੁਖੁ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੦੨)

ਉਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਫ਼ ਨੂੰ, ਅਧਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਹਸਿੰਦ ਦੁਆਰਾ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਣਗੀਧਰ ਜੀ ਤਕ ਇਹ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਗੋਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਪਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੋ, ਇਹ ਸੀ ਨਾਮ (ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ) ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਆਇਆ ਹੈ :

ਜੈਸੇ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਪਰਸ ਕੀਏ, ਜੁਗ ਚਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੈਲਾਸ ਰਹਿਓ।

ਜੈਸੇ ਉਰਧ ਮੁਖੀ ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ ਮੈਂ, ਬੈਸੰਤਰ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾਹ ਦਬਿਓ।

ਜੈਸੇ ਲਾਖ ਸੇਰ ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ ਮੈਂ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਅਭੰਗ ਹਇਓ।

ਫੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੀ ਜਿਨ ਏਕ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ।

ਇਸ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਢਾ ਵਿਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

ਦੁਆਪਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

ਤੋਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਗ ਰਾਮ ਜਪੇ ਸੁਪੁ ਪਾਵੈ ॥

ਕਲਿਜੁਗਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ਅਲਾਵੈ ॥

ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪਹਿਚਾਇਣੇ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥

ਚਾਰੇ ਅਛਰ ਇਕੁ ਕਰਿ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਜਪਾਵੈ ॥

ਜਹਾ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰਿ ਤਹਾ ਸਮਾਵੈ ॥

(ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੪੯)

ਭਾਵ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਵਢਾ’, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ‘ਹਾਰਾ’, ਤੋਤੇ ਦੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ‘ਰਾਗ’, ਅਤੇ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ‘ਗੋਬਿੰਦ’ ਤੋਂ ‘ਗੱਗਾ’ ਅੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੁਅੱਖਰਾ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਰਚਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

ਪੱਦਯ ਛੰਦਾ ਪਲਾਰਬਥਤਿ ਵਿਗ੍ਰਹਯ ਵਾਕਯ ਲੋਯਨਾ।

ਅਖਯਯੇ ਅਤਿ ਸਮਾਧਾਨੰ ਖਟ ਬਿਧ ਇਯਾਖਯਨੰ ਮਿਮ੍ਰਤੇ।

ਅਰਥਾਤ—(੧) ਵਾਕ ਦੇ ਪਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿਣੇ, (੨) ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ, (੩) ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਯੋਜਪਤਿ ਕਰਨੀ, (੪) ਵਾਕ ਦੇ ਪਦ (ਅਨ੍ਯੇ) ਪਿਛੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਰਨੇ, (੫) ਅਰਥ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ, (੬) ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ (ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ) ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ।

ਸੋ, ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ੪ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:

੧. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਹੀਂ “ਵਾਹ ਗੋਰਾ” ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹਨ।

੨. ਇਸ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਇਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

(੧) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ (ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ) ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਖਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ‘ਖਟਦਸ’ ਅਤੇ ‘ਖੋੜਸ’ ਪਦ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ‘ਖਟਦਸ’ ਵਾਲੇ ਟੈਕੇ ਨੂੰ ਖੋਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ‘ਖੋੜਸ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਨਯ ਗਰਭ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੇ ਵਾਲਾ ਹੋੜਾ ਔਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਹੇ ਵਾਲਾ ਕੋਨਾ ਦੁਲੈਕੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਣ ਕੇ “ਵਾਹ ਗੋਰਾ” ਦਾ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਬਰਣਕਾ ਬਿਕਾਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ—ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਭਾਵ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਾ।

(੨) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਹਰੀ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਰਾਮ ਆਦਿ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਰੂਪ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਸਦੇਵ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅਧਿਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਭਰਪੂਰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਗਿਧਰ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਅਛਰ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਜਗ ਕੇ ਜਾਪ ਨਿਰਧਾਰ।

ਕ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਲ ਜਾਨ। ਵਵਾ ਹਾਰਾ ਰਾਗ ਨਾਨ।

ਰਾਗਾ ਚੰਤਰਬਾ ਅਖਯਰ ਚਾਰ। ਵਾਸਦੇਵ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ।

ਰਾਮ ਸੁਧਾ ਅਖਯਰ ਤਾਰਕ ਸਾਰ। ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰ।

ਸਾਰ ਮੰਤ੍ਰ ਚਾਰੋਂ ਕਾ ਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਨਿਰਧਾਰ.....।

ਸਾ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਤਾ। (ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ: ੨੩੬)

ਅਥਵਾ— ਜਿਸ ਚੰਦਨ ਪਰਸਤ ਤਰ ਚੰਦਨ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਲੋਸਟ ਰੂਪ ਕੋਚਨ।

ਸੁਰ ਸਰ ਮਿਲਤ ਆਨ ਜਲ ਪਾਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਸ ਜੀਵ ਲੋ ਪਾਵਨ।

ਤਿਸ ਇਹ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਸਚ ਤਾਰਕ। ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਾਰਕ।

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਸੇਖਿਓ। (ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ: ੨੪੬)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਵਰੁਣਾ ਵਰੁਣ ਵਿਹੀਨਾਯ, ਵੇਦਸਾਰ ਪ੍ਰਵਰਕਤਕੁ:

ਵਿਸਵ ਵਰੁਗ ਮਹੀਧੀਸੈ, ਵਕਾਰੇ ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੇ॥੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਾ: ੧, ਅੰਕ ੩)

ਅਰਥ—(ਵਰੁਣਾ ਵਰੁਣ) ਜੋ ਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ (ਵਿਹੀਨਾਯ) ਰਹਿਤ ਅਤੇ (ਵੇਦ ਸਾਰ) ਆਪਣੇ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦਾ (ਪ੍ਰਵਰਤਕ) ਕਰਣਹਾਰ ਹੈ, (ਵਿਸਵ ਵਰੁਗ) ਐਸੇ ਜਗਤ ਤੇ (ਮਹੀਧੀਸੈ) ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ (ਵਕਾਰੇ) ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੈ (ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੇ) ਤਿਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

ਹਰੀ ਹਰਾਦਿ ਸ੍ਰਯੋ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੰਸ ਬੋਧ ਪ੍ਰਕਾਸਤੈ।

ਹਸਮਲ ਵਰਯ ਵੀਜੈ, ਹਕਾਰੇ ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੇ॥੩॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਾ: ੧, ਅੰਕ ੩)

ਅਰਥ—(ਹਰੀ ਹਰਾਦਿ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਿਵ ਆਦਿ ਦਾ ਮੂਲ, (ਸ੍ਰਯੋ ਬ੍ਰਹਮ) ਸਾਖਯਾਤ ਬ੍ਰਹਮ, (ਹੰਸ ਬੋਧ) ਜੀਵ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਕਾਸਤੈ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਹ ਸ ਖ ਮ ਲ ਵ ਰ ਯ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ (ਹਕਾਰੇ) ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਹੈ (ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੇ) ਤਿਸਨੂੰ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

ਗਯਾਨਾਰਕੇ ਗਿਰਾਧੀਸੈ, ਗੋਤੀਤੈ ਸੁੱਛ ਸਾਖਿਣੈ।

ਗਮਨਾ ਗਮਯ ਵਿਹੀਨਾਯ, ਤੇ ਗਕਾਰੇ ਨਮਾਮਿਹੇ॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਾ: ੧, ਅੰ: ੩)

ਅਰਥ—(ਗਯਾਨਾਰਕੇ) ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਸੂਰਜ, (ਗਿਰਾਧੀਸੈ) ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੁਆਮੀ, (ਗੋਤੀਤੈ) ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, (ਸੁੱਛ) ਸੁਧ, (ਸਾਖਿਣੈ) ਸਾਖੀ ਰੂਪ, (ਗਮਨਾ-ਗਮਯ ਵਿਹੀਨਾਯ) ਆਵਾ-ਗਊਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜੋ (ਗਕਾਰੇ) ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਹੈ (ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੇ) ਤਿਸਨੂੰ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

ਰਾਮ ਵੀਜ ਸੁਰੇਸਵਰੇ, ਦੇਵ ਦੈਤਯਾ ਭਿਬੇਦਿਤੈ।

ਸਰਵਾਸ਼ਯੈ ਸਰਵ ਮਿਤੀ ਸਕਤੀ, ਤੇ ਰਕਾਰੇ ਨਮਾਮਿਹੇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਾ: ੧, ਅੰ: ੩)

ਅਰਥ—(ਰਾਮ ਵੀਜ) ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਰੂਪ ਅਤੇ (ਸੁਰੇਸਵਰੇ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸਨੂੰ (ਦੇਵ-ਦੈਤਯਾ ਭਿਬੇਦਿਤੈ) ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੈਤ ਵੀ (ਬੰਦਨਾ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ (ਸਰਵਾਸ਼ਯੈ) ਸਭਦੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ (ਸਰਵ ਮਿਤੀ ਸਕਤੀ) ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੋਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ (ਰਕਾਰੇ) ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ (ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੇ) ਤਿਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

ਜੋ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਂ-ਮੰਤ੍ਰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ-ਪਾਠ ਦੇ ਇਕ ਕਰਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਖ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਫ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

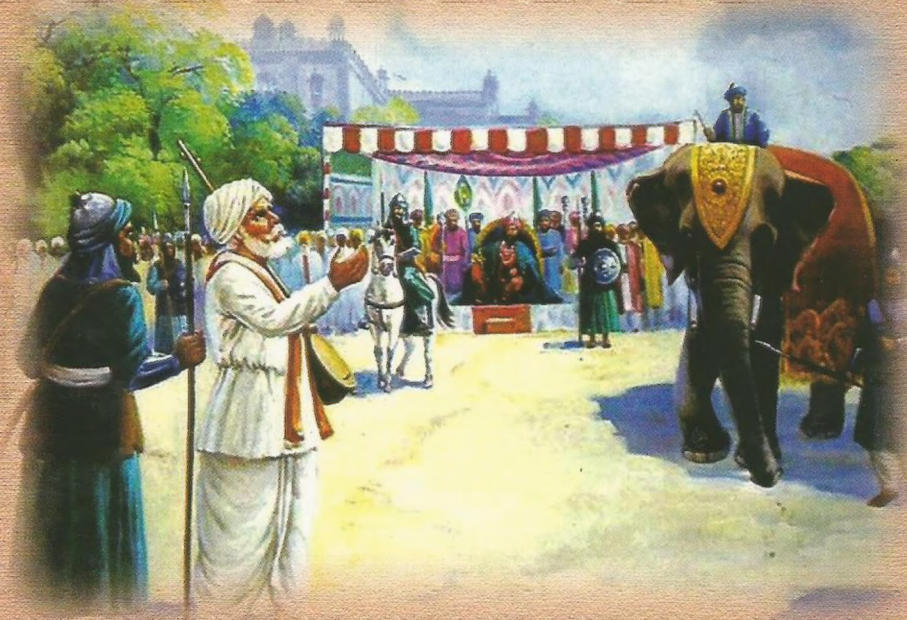
ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੀ ਐਸੇ ਕਈ ਟੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਥੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ-ਡੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ (ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਣ) ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਮੰਤ੍ਰ ਘੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੰਤ੍ਰ-ਜੰਤ੍ਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਸ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ ਜਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:

...ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨਿਰੋਧਰਾ॥

(ਪੰਨਾ ੨੫੦)

ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਐਸਾ ਨਾਮ (ਮੰਤ੍ਰ) ਹੈ ਜੋ ਨਿਰ-ਓਧਰ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ